

سلسلة كتب
السيد الشريف الشيخ عبد القادر الجيلاني

تفسير الجيلاني

السيد الشريف الشيخ محي الدين أبي محمد عبد القادر الجيلاني
الحسيني
« قدس سره »

بمحة ومقبرة
السيد الشريف الدكتور محمد فاضل جيلاني الحسيني
الحسيني السيلاني الجعزري

الجزء الثالث

مركز الجيلاني للبحوث العلمية
اسطنبول

تَفْسِيرُ الْجَيْلَانِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْحَجَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة الحجر

لا يخفى على ذوي التمكن والاطمئنان من أرباب التوحيد والعرفان،
الواصلين إلى مرتبة التحقيق والإيقان: أن أصحاب التقليد والتلوين،
المترددين في مضيق الحساب والتخمين متى ظهر عندهم ولاح عليهم
أمارات تسليم أرباب التوحيد، المفوضين أمورهم كلها إلى الله، وشاهدوا
من ظواهر أحوالهم في أوصافهم وأفعالهم أمارات الاعتدال وعلامات الرضا
والتسليم، تمنوا أن يكونوا أمثالهم وعلى أوصافهم وأخلاقهم، وأحبوا أن
يتدينوا بدينهم ويتخلقوا بأخلاقهم لعدم رسوخهم فيما هم فيه من التقليدات
الباطلة والتخمينات العاطلة الموروثة لهم من آبائهم وأسلافهم، ويتفطنوا من
أنفسهم التزلزل والتذبذب في ظنونهم وجهالاتهم، إلا أنهم من شدة شكيمتهم
وضغيتهم وخبث طبيعتهم لم يقدموا على قبول الإيمان والتدين بدين الإسلام،
مع نزول الآيات الظاهرة الدالة المثبتة لحقية ورود المعجزات الباهرة المينة
لصدقه ومطابقته للواقع.

لذلك خاطب سبحانه حبيبه ﷺ على وجه التنبيه بما يدل على تأييده
وتعزيده في أمره، وأوصاه بترك مكالمتهم ودعوتهم، وبشره بإهلاكهم
وانتقامهم، فقال متيميناً باسمه العظيم:

الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ﴿١﴾ رَبِّمَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾

﴿يَسْمِعُ اللَّهُ﴾ الموفق لعباده على مقتضى مشيئته ومراده ﴿الرَّحْمَنُ﴾ لهم بتبيين دلائل دينه على مقتضى استعداداتهم وقابلياتهم ﴿الرَّحِيمُ﴾ لهم يوفقهم على الاتصاف به وقبوله.

﴿الرَّ﴾ أيها الإنسان الأفضل الأكمل الأليق لأن يفيض عليه سبحانه لطائف رموزات أسرار الربوبية، ولوائح رقائق سرائر الألوهية اللامعة اللائحة من مقر الرحمة العامة والكرامة الكاملة الشاملة ﴿تِلْكَ﴾ الآيات المذكورة في هذه السورة ﴿ءَايَاتُ الْكِتَابِ﴾ أي بعض آيات الكتاب الجامع الناسخ للكتب السالفة ﴿و﴾ آيات ﴿قُرْآنٍ﴾ فرقان فارق بين الهداية والضلالة والرشد والغبي ﴿مُبِينٍ﴾ ﴿١﴾ ظاهر البيان والتبيان لأولي البصائر المتأملين في حكم إيجاد الموجودات سيما الإنسان الكامل المميز الممتاز بأنواع الفضائل والكرامات، سيما العقل المفاض له من العقل الكلي ليتوجه به نحو موجدته ويتدبر به أمر مبدئه ومعاده، ومن لم يصرفه إلى ما خُلق لأجله وجبل لمصلحته فقد كفر وضل ضلالاً بعيداً بمراحل عن مرتبة الإنسانية، وذلك من غاية انهماكهم في الغفلة وعمهم وسكرتهم بمزخرفات الدنيا الدنية.

وحين فاقوا عن سكرتهم وعمهم أحياناً

﴿رَبِّمَا يَوْدُ﴾ أي قلما يحب ويستحسن على وجه التمني ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي استروا الحق ولم يصرفوا عقولهم إلى كشفه ﴿لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ ﴿٢﴾

ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٢﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴿٤﴾ مَا تَسْقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴿٥﴾

مصرفين عقولهم إلى معرفة الله ومفوضين أمورهم كلها إليه ومتوكلين على الله في جميع حالاتهم، لكن من شدة طغيانهم ونهاية غوايتهم وخسرانهم، لم يقبلوا دعوتك، ولم يؤمنوا بك وبكتابك يا أكمل الرسل عناداً واستكباراً، حتى ينجوا من خذلان الدنيا وخسران الآخرة.

﴿ذَرَّهُمْ﴾ يا أكمل الرسل وشغلهم في دنياهم ﴿يَأْكُلُوا﴾ من مأكولاتها المورثة لأنواع المرض في قلوبهم ﴿وَيَتَمَتَّعُوا﴾ بمزخرفاتها الفانية ولذاتها الوهمية ﴿وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ﴾ ويشغلهم عن الاشتغال بالطاعات ويحرمهم عن اللذات الأخروية مطلقاً ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢﴾ قبح صنيعهم وسوء فعالهم حين انكشف الأمر وتبلى السرائر، فحينئذ يتنبهون بما فوتوا لأنفسهم من اللذات الروحانية بإعراضهم عن الله وكتابه ونبيه ﴿و﴾ من ستتنا القديمة أنا ﴿مَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ﴾ ﴿٤﴾ أي ما أردنا إهلاك قرية من القرى الهالكة إلا وكتبنا أولاً في لوحنا المحفوظ وعلمنا القديم لإهلاكها أجلاً معلوماً ووقتاً معيناً^(١) بحيث :

﴿مَا تَسْقُ﴾ وما تتقدم ﴿مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا﴾ الذي عين لإهلاكها ﴿وَمَا يَسْتَخِرُونَ﴾ ﴿٥﴾ عنه، بل متى وصلوا إليه هلكوا حتماً بحيث لا يسع لهم التقديم والتأخير أصلاً.

(١) في المخطوط (أجلاً معلوماً واحداً معينة).

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾ لَوْ مَا تَأْتِينَا
بِالْمَلَكِ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾ مَا نُنْزِلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ

﴿٦﴾ كيف لا نهلكهم ونعذبهم بأشد العذاب ولا ننتقم عنهم، إذ هم
﴿قَالُوا﴾ حين دعوتك إياهم وإلقائك إليهم شعائر الإيمان والإسلام، منادين
لك، مستهزئين معك متهمين: ﴿يَا أَيُّهَا﴾ النبي ﴿الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ﴾ من عند
ربه ﴿الذِّكْرُ﴾ أي الكتاب المبين له أمثال هذه الكلمات التي نسمع منك
﴿إِنَّكَ﴾ في دعوتك وادعائك النبوة والكتاب ﴿لَمَجْنُونٌ﴾ ﴿٦﴾ مخطئ مختل
العقل يخبطك^(١) الجن ويعلمك أمثال هذه الكلمات والحكايات، تخيلت
أنهم ملائكة ينزلون إليك بها، وإن اطلعت على الملائكة وصاحبت معهم مع
أنك بشر مثلنا.

﴿لَوْ مَا﴾ أي هلا ﴿تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ﴾ المنزلين إليك ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ﴾ ﴿٧﴾ في دعواك حتى نراهم ونسمع قولهم مثل رؤيتك إياهم، قل
لهم يا أكمل الرسل نيابة عنا:

﴿مَا نُنْزِلُ الْمَلَكَةَ﴾ لكل واحد من البشر، بل لمن نؤتي الحكمة منه له في
أصل فطرته واستعداده، وهم الأنبياء والرسل المأمورون بالإرشاد^(٢) والتكميل،
وما ننزلهم ﴿إِلَّا﴾ تأييداً لهم ملتبساً ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي بالدين الثابت المطابق للواقع
؛ ليتدين بدينهم من يتبعهم ويؤمن لهم إطاعة وانقياداً، ولو اطلع الكل^(٣) على
نزولهم ورأوا صورهم لبطل حكمة الإطاعة والإرسال والتكميل، إذ الكل^(٤)

(١) في المخطوط (يغبطك).

(٢) في المخطوط (بالإرسال).

(٣) في المخطوط (الكمل).

(٤) في المخطوط (الكمل).

وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴿٨﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ
أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١١﴾ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُمْ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَ

في الرشد والهداية على السواء حينئذ ﴿١٣﴾ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴿١٤﴾
منتظرين إلى يوم الجزاء، إذ الكل ناجون مهديون في النشأة الأولى.

﴿إِنَّا نَحْنُ﴾ بمقتضى حكمتنا ﴿نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ أي الكتب على الأنبياء
والرسل على وجه يعجز البشر عن إتيان مثله، لكون ألفاظه ومعلوماته ونظمه
واتساقه خارجة عن مقتضيات مداركهم وعقولهم، لذلك ينسبون أكثر الأنبياء
والرسل إلى الجنون والخبط ﴿و﴾ مع ذلك ﴿إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ عن
تحريف أهل الزيغ والضلال، المنحرفين عن جادة التوحيد.

﴿و﴾ لا تحزن يا أكمل الرسل من استهزائهم معك وتكذيبهم، فإنهم من
الديدنة القديمة بين أهل الضلال فإننا ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾ رسلاً حين شاع
أنواع الفسوق والعصيان ﴿فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ﴾ أي فتنهم وفرقهم.
﴿و﴾ هم من خبت طينتهم وشدة شكيمتهم وضعيتهم ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ﴾
إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١١﴾ بأنواع الاستهزاء من نسبة الكذب والجنون
وأنواع العيوب.

﴿كَذَلِكَ نَسْلُكُهُمْ﴾ وندخله ﴿فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ الذين تعلقت^(١)
إرادتنا ومشيئتنا بإهلاكهم وتعذيبهم على مقتضى أوصافنا القهرية والجلالية، لذلك
﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ أي بالرسول المنزل إليهم ﴿و﴾ كيف يؤمن بك يا أكمل الرسل

(١) في المخطوط (تعلق).

قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾

هؤلاء الكفرة إذ ﴿قَدْ خَلَتْ﴾ مضت ﴿سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي سنة الله في الكفرة الماضين أو سنة كل فرقة من أسلافهم، وهم أيضاً على أثرهم وطبقهم تقليداً لهم. ﴿و﴾ من خبت طبيعتهم وفسوقهم وغفلتهم ﴿لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم﴾ أي على هؤلاء المستهزئين المنهمكين في الغي والضلال ﴿بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ على خلاف العادة ليؤمنوا بك وبدينك وكتابك ﴿فَظَلُّوا فِيهِ﴾ وصاروا ﴿يَعْرُجُونَ﴾ ﴿١٥﴾ يصعدون منه نحو السماء ويستوضحون ما فيها

﴿لَقَالُوا﴾ من شدة غيهم وضلالهم: ﴿إِنَّمَا سُكَّرَتْ﴾ وحيرت ﴿أَبْصَرُنَا﴾ بسحر محمد وتليسه، وإنما فعل بنا هذا لنؤمن له ونصدق قوله وكتابه ونقبل دينه ﴿بَلْ﴾ أمرنا كذلك بلا شك وتردد إذ ﴿نَحْنُ﴾ بمشاهدة هذا الفتح والعروج ﴿قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ﴾ ﴿١٥﴾ مغبوطون مخبوطون، لبس علينا الأمر هذا الشخص بالسحر والشعبذة.

ثم قال سبحانه امتناناً لعباده بتهيئة أسباب معاشهم:

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا﴾ وقدرنا ﴿فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ اثني عشر تدور وتبدل فيها الشمس في كل سنة شتاء وصيفاً، ربيعاً وخريفاً، والقمر في كل شهر، تتميماً لأسباب معاشكم وتنضيجاً لأقواتكم وأثماركم ﴿وَزَيَّنَّاهَا﴾ أي حسناً نظمها وترتيبها وهيئاتها وأشكالها ﴿لِلنَّاظِرِينَ﴾ ﴿١٦﴾ المتأملين في كيفية حركاتها ودوراتها وانقلاباتها ليستدلوا بها على قدرة مبدعها ومتانة أمر صانعها

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مِنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ﴿١٨﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ ﴿٢٠﴾

ومخترعها، إلى أن ينكشفوا بوحدة المظهر ورجوع الكل إليه.

﴿و﴾ مع ذلك ﴿حَفِظْنَاهَا مِنْ﴾ اطلاق ﴿كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾﴾ على ما فيها من السرائر والحكم المودعة.

﴿إِلَّا مِنْ أَسْتَرَقَ﴾ واختلس من الشياطين ﴿السَّمْعَ﴾ والاستطلاع من سكان السماوات، وتكلف في الصعود والرقى نحوها ﴿فَأَتْبَعَهُ﴾ من كمال قهر الله إياه ﴿شِهَابٌ﴾ جذوة نار على مثال كوكب ﴿مُبِينٌ ﴿١٨﴾﴾ ظاهر عند أولي الأبصار زجراً له ومنعاً عن الاستطلاع بالسرائر.

﴿وَالْأَرْضَ﴾ أيضاً ﴿مَدَدْنَاهَا﴾ أي مهدناها وبسطناها ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ﴾ شامخات لتقررها وتثبيتها ولتكون مقراً للمياه والعيون ومعدناً للجواهر ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾﴾ مطبوع ملائم تستحسنها الطباع وتستلذ به.

﴿و﴾ إنما ﴿جَعَلْنَا﴾ وخلقنا كل ذلك أي العلويات والسفليات ليحصل ﴿لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ﴾ تعيشون بها وتقومون مزاجكم منها؛ لتتمكنوا وتقدرُوا على سلوك طريق التوحيد والعرفان الذي هو سبب إيجادكم، والباعث على إظهاركم، إذ ما خلقتكم وجلبتم إلا لأجله ﴿و﴾ كذا معاش ﴿مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ ﴿٢٠﴾﴾ من أخلافكم وأولادكم وإن كنتم تظنون أنكم رازقون لهم ظناً كاذباً، بل رزقكم ورزقهم ورزق جميع من في حيلة الوجود علينا.

وَلَا يَنْفَعُ لَوِ قِحٌ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٣﴾
وَلَا نَأْتِيَنَّكُمْ نَفْتًا وَبُخْبَاتٍ وَالْوَارِثُونَ ﴿٢٤﴾

﴿و﴾ كيف لا يكون رزق الكل علينا ﴿إِنْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي ما من رطب ولا يابس مما يطلق عليه اسم الشيء ﴿لَا عِنْدَنَا﴾ أي في حيلة قدرتنا ومشيتنا ﴿خَزَائِنُهُ﴾ أي مخزونات كل شيء عندنا لا ينتهي قدرتنا دون مقدور، بل لنا القدرة الكاملة بإيجاد الخزائن من كل شيء ﴿و﴾ لكن اقتضت حكمتنا أنا ﴿مَا نُنَزِّلُهُ﴾ ونظهره ﴿لَا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ ﴿١١﴾ عندنا وفي حيلة علمنا وأجل مقدر لدينا لا اطلاع لأحد عليه.

﴿و﴾ من بدائع حكمتنا وعجائب صنعتنا ﴿أَرْسَلْنَا﴾ من مقام فضلنا وجودنا ﴿الرِّيحَ﴾ الهابة في فصل الربيع ﴿لَوْقِحَ﴾ أي ملفحات تجعل الأشجار حوامل بالأثمار ﴿فَأَنْزَلْنَا﴾ بعد صيرورتها حوامل ﴿وَمِنْ﴾ جانب ﴿السَّمَاءِ مَاءً﴾ لتربيتها وتنميتها ﴿فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ﴾ أي وقت الصلاح والحصاد ﴿وَمَا أَنْتُمْ لَهُ﴾ أي للماء ﴿بِخَازِنِينَ﴾ ﴿٢٣﴾ حافظين أي ليس في وسعكم وطاقتكم حفظه في الحياض والغدائر وكذا إلقاح الأشجار وإنباتها وسقيها وإصلاحها وجميع ما يحتاج إليها، إذ ليس عندكم خزائن كل شيء.

﴿و﴾ أيضاً من غرائب مبدعاتنا ﴿إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي﴾ ونظهر على مقتضى أوصافنا اللطيفة البسطة ﴿وَنُؤْتِيهِمْ﴾ ونعدم على مقتضى أوصافنا القهرية القسوة ﴿وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ الباقون بعد انتهاء المظاهر وفنائها بعد الطامة الكبرى.

وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَخِيرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ بِحَشْرِهِمْ
إِنَّهُ، حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَنَّةَ
خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِ السَّمُورِ ﴿٢٧﴾

﴿٢٤﴾ من كمال علمنا وخبرتنا أنا ﴿لَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُتَقَدِّمِينَ﴾ المتقدمين في
الوجود ﴿مِنْكُمْ﴾ أي من أسلافكم بل من شؤونكم ونشأتكم التي في أصلاب
آباءكم وأرحام أمهاتكم، بل استعداداتكم في ذرات العناصر بل حصصكم من
الروح الأعظم ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَخِيرِينَ﴾ ﴿٢٥﴾ المتأخرين منكم في الوجود على
الوجه المذكور.

﴿٢٦﴾ بالجملة ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿هُوَ﴾ المطلع بسرائر الماضي
والحال والمستقبل ﴿بِحَشْرِهِمْ﴾ في المحشر وموعد القيامة والحساب والجزاء
وكيف لا ﴿إِنَّهُ﴾ في ذاته وأوصافه وأفعاله ﴿حَكِيمٌ﴾ متقن الفعل، متين الصنع
﴿عَلِيمٌ﴾ ﴿٢٧﴾ لا يعزب عن حيطة حضرة علمه شيء.

ثم قال سبحانه امتناناً لكم وتنبهاً على دناءة منشأكم ثم على شرف مكانتكم
وعلو شأنكم: أيها المكلفون من الثقلين، القابلون للإيمان والمعارف.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ أي أظهرنا جنسه وقدرنا جسمه ﴿مِنْ صَلْصَلٍ﴾
أي طين يابس مصوب من غاية ييسه ويقائه على حر الشمس متخذ ﴿مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾
﴿٢٦﴾ أي من طين أسود متين كريح الرائحة يستكره ريحه جميع الحيوانات.

﴿وَالْجَنَّةَ﴾ أي جنسه أيضاً ﴿خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل إيجاد الإنسان من
مادة أدنى أيضاً، إذ هو متخذ ﴿مِنْ تَارِ السَّمُورِ﴾ ﴿٢٧﴾ أي شديد الحر متناه فيه.

انظروا أيها المعتبرون إلى نشأتكم ومادتكم

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ صَلٰٓصَلٍ مِّنْ حَمَٔ مَّسْنُوٓنٍ ﴿٢٨﴾
 فَاِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدٰیْنَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ
 كُلُّهُمْ اٰجَمُوْنَ ﴿٣٠﴾ اِلَّا اِبْلِیْسَ اَبٰی اَنْ یَّکُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِیْنَ ﴿٣١﴾

﴿و﴾ اذكروا تشريف ربكم اياكم وقت ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ﴾ يا اكمل الرسل خصه سبحانه رسول الله ﷺ بالخطاب للبقائه وكمال استحقاقه أن يكون مخاطباً معه، كأنه لجمعية مرتبة عموم مراتب بني نوعه، عبارة عن جميعهم ﴿لِلْمَلٰٓئِكَةِ﴾ على سبيل الإخبار والتعليم ﴿إِنِّي﴾ لمطالعة جمالي وجلالي وجميع أوصاف كمالي على التفصيل ﴿خَلَقْتُ﴾ ومقدر ﴿بَشَرًا﴾ أي تمثالاً متخذاً ﴿مِّنْ صَلٰٓصَلٍ﴾ متخذة ﴿مِّنْ حَمَٔ مَّسْنُوٓنٍ﴾ بعيد بمراحل عن مقاربتى ومقارنتى، إذ هو أخس الأشياء وأدونها. ﴿فَاِذَا سَوَّيْتُهُۥ﴾ أي عدلته وكملت هيكله وشكله ﴿وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِیْ﴾ ورششت عليه من رشحات نور وجودي ليكون حياً بحياتي ومرآة لي أطلع فيها جميع أسمائي وأوصافي ﴿فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدٰیْنَ﴾ ﴿فعلیکم﴾ أن تضعوا جباهكم على تراب المذلة عنده تعظيماً له وتكريماً.

ولما سمعوا الأمر الوجوبي القطعي

﴿فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ﴾ بلا طلب مرجح ودليل ﴿كُلُّهُمْ﴾ بلا خروج واحد منهم ﴿اٰجَمُوْنَ﴾ ﴿مجتمعون﴾ معاً بلا تقدم وتأخر، وتردد وتسويف.
 ﴿اِلَّا اِبْلِیْسَ﴾ الذي هو منهم تبعاً لأصلاته ﴿اَبٰی﴾ عن السجود وامتنع ﴿اَنْ یَّکُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِیْنَ﴾.

ثم لما تخلف إبليس وركن عن أمر الله

قَالَ يَإِذَائِلَيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِشَيْءٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَاسِلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾

﴿قَالَ﴾ سبحانه توبيخاً وتقريعاً: ﴿يَإِذَائِلَيسُ مَا لَكَ﴾ أي أي شيء عرض لك يا إبليس ﴿أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ ﴿٣٢﴾ الخاضعين الواضعين جباههم على تراب المذلة امتثالاً للأمر الوجوبي.

﴿قَالَ﴾ إبليس محتجاً على الله طالباً للرجحان والمزية على سبيل الإنكار والتعريض: ﴿لَمْ أَكُنْ﴾ أي لم يصح مني ولم يستحسن عني ولم يلق لمرتبي ﴿لِأَسْجُدَ لِشَيْءٍ﴾ جسماني ظلماني كثيف ﴿خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَاسِلٍ﴾ أكشف وأظلم منه، وأخذت الصلصال

﴿مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾ ﴿٣٣﴾ لا شيء أظلم منه وأبعد عن ساحة عز القبول، والتمثال المشتمل على هذه الظلمات المتراكمة لا يليق أن يخضع ويسجد له الروحاني النوراني.

﴿قَالَ﴾ سبحانه طرداً له وتبعيداً: إذا تخلفت يا إبليس عن أمري وخرجت عن مقتضى حكمي ﴿فَأَخْرِجْ﴾ أيها المردود ﴿مِنْهَا﴾ أي من بين الملائكة، ولا تعد نفسك من زمريهم، فإنهم مقبولون مطيعون، وأنت مردود ومطرود ﴿فَإِنَّكَ﴾ بتخلفك عن مقتضى أمرنا ﴿رَجِيمٌ﴾ ﴿٣٤﴾ بعيد عن رحمتنا وكرامتنا.

وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

﴿ وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ ﴾ والطرْد والتخذيل، نازلة مستمرة ﴿إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ ﴿٣٥﴾ مقرر ومقيلك النار المعدة لك ولمن تبعك من عصاة العباد.

ثم لما آيس إبليس عن القبول، وقطع عن رحمة الله.

﴿ قَالَ ﴾ مستكياً متحسراً متأوهاً: ﴿رَبِّ﴾ يا من رباني بأنواع الكرم والنعم فكفرت نعمك بمخالفة أمرك ﴿فَأَنْظِرْنِي﴾ وأمهلي ﴿إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ ويحشرون لأغوي بني آدم وأنقم عنهم.

﴿ قَالَ ﴾ سبحانه: ﴿فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ ﴿٣٧﴾ لتكون عبرة للعالمين. ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ ﴿٣٨﴾ أي إلى وقت لا يمكن فيه تلافي التقصير وكسب الزاد للمعاد، وتهيئة الأسباب ليوم الميعاد.

قيل: هي النفخة الأولى لحشر الأجساد.

﴿ قَالَ ﴾ إبليس مقسماً مبالغاً: ﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ أي بحق قدرتك التي أغويتني وأضللتني بها وأحطتني عن رفعة منزلتي وأخرجتني من بين أحبتي وإخوتي ﴿لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ﴾ أعمالهم الفاسدة، وأحسن عليهم الأفعال القبيحة ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ وأغريهم إلى ارتكاب أنواع المفاصد والمقابح عليها وأصناف الجرائم والآثام المائلة إليهم نفوسهم طبعاً ﴿و﴾ بالجملة ﴿لَأُغْوِيَنَّهُمْ﴾ وأضلنهم ﴿أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٣٩﴾ بحيث لا يشذ عنهم أحد من ذوي النفوس الأمانة.

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٦٠﴾ قَالَ هَذَا صِرْطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ ﴿٦١﴾
 إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٦٢﴾ وَإِنَّ
 جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٦٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ ﴿٦٠﴾ المخلصين رقابهم عن ربة الأمانة،
 المطمئنين، المتمكنين في مقام الرضا والتسليم.

﴿قَالَ﴾ سبحانه على مقتضى إشفاقه ورحمته: ﴿هَذَا﴾ أي إخلاص
 المخلصين المطمئنين، الراضين بما جرى عليهم من قضائي ﴿صِرْطٌ عَلَى﴾
 وطريق موصل إلى توحيدى ووحدة ذاتى واستقلالى فى آثار أوصافى
 وأسمائى ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾ ﴿٦١﴾ لا عوج فيه أصلاً، من توجه إليّ عن هذا الطريق،
 فاز ونجا، بحيث لا يعرضه الضلال والانحراف أصلاً، وكيف يعرضه إذ هو
 من خلص عبادى.

﴿إِنَّ عِبَادِي﴾ الذين هم تحت قبائى ﴿لَيْسَ لَكَ﴾ أيها المضل المغوي
 ﴿عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ أي استيلاء وغلبة ﴿إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ ﴿٦٢﴾
 الضالين ياغواثك عن منهج اليقين، وهم وإن كانوا من جنسهم صورة ليسوا
 منهم حقيقة.

﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ﴾ البعد والخذلان ﴿لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٦٣﴾ أي تابعاً
 ومتبوعاً.

﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ﴾ على عدد مداخلها من الشهوات السبعة المقتضية
 إيائها، المذكورة فى كريمة ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾

لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿٤٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾
 أَدْخُلُوها وَسَلِّمُوا مِنْهُمْ وَأَمِينٌ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ
 مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾

[٣-آل عمران ١٤] الآية. ﴿لِكُلِّ بَابٍ﴾ من الأبواب السبعة الجهنمية ﴿مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾ أي طائفة مفروزة منهم بالدخول من كل باب وإن كان الكل شريكاً في الكل.

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ المخلصين نفوسهم عن وسوسة الشياطين ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ متزهاتٍ من العلم والعين والحق ﴿وَعُيُونٍ﴾ جاريات من زلال الحقائق والمعارف، صافياتٍ عن كدر الرياء ودرن التقليدات، ويقول لهم الملائكة حين وجدانهم متصفين بحلية التقوى:

﴿أَدْخُلُوها وَسَلِّمُوا﴾ أي سالمين عن شدائد الحساب وصعوبته ﴿ءَامِينَ﴾ عن خوف العذاب والعقاب.

﴿وَ﴾ كيف لا يكونون سالمين آمنين إذ ﴿نَزَعْنَا﴾ وأخرجنا بنور الإيمان والتوحيد ﴿مَا فِي صُدُورِهِمْ﴾ وضمائرهم ﴿مِنْ غَلٍّ﴾ أي حقدٍ وحسدٍ متمكن في نفوسهم، متعلق لبني نوعهم حتى صاروا ﴿إِخْوَانًا﴾ أصدقاء متكئين ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾ متساوية من الصداقة ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ متناظرين مطالعين كل منهم في مرآة أخيه محامداً أخلاقه ومحاسن شيمه.

﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ﴾ أي محنة وعناء حتى يشوشوا بها ﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ حتى يخافوا منه، بل هم فيها خالدون مخلصون مستمرون

﴿ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (١١) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ
الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ وَنَبِّئُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا قَالَ
إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾

ما شاء الله.

ثم قال سبحانه تسليية لعموم عباده وتبشيراً لهم بسعة فضله ورحمته:
﴿ نَبِّئْ ﴾ أي أخبر وأعلم يا أكمل الرسل المبعوث على كافة الأمم عموم
﴿ عِبَادِي ﴾ مؤمنهم وكافرهم، مطيعهم وعاصيهم ﴿ أَنِّي ﴾ من كمال بَرِّي
ومرحمتي إياهم ﴿ أَنَا الْغَفُورُ ﴾ المبالغ في الستر والعفو لمن استرجع إلي،
واستغفر عن ظهر القلب، وأناب عن محض الندم ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ (١١) لهم
أرحمهم وأقبل منهم توبتهم واعفو عنهم زلتهم.

﴿ وَ ﴾ نبئهم أيضاً ﴿ أَنَّ عَذَابِي ﴾ وانتقامي وبطشي على من أصر على
عنادي واستمر على ترك طاعتي وانقيادي ﴿ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾ (٥٠) المؤلم
المستمر الذي لا نجاة لأحد منه.

﴿ وَ ﴾ إن أنكروا على إنعامي وانتقامي ﴿ نَبِّئُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٥١) نبيناً

وتوضيحاً لهم وقت

﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ ﴾ جردُ مردِّ صِبَاحٍ مَلَاخٍ ﴿ فَقَالُوا ﴾ ترحيماً وتكريماً:
﴿ سَلَمًا ﴾ أي نسلم عليك سلاماً، ثم لما تفرس إبراهيم بنور النبوة أنهم ملائكة
جاؤوا بأمر خطير ﴿ قَالَ ﴾ على سبيل المخافة: ﴿ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴾ (٥٢) أي
خائفون لأنهم جاؤوا هفوة ودخلوا عليه بغتة بلا إذن واستئذان على عادة
المسافرين، ولا يظهر عليهم أثر السفر.

﴿قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ (٥٣) ﴿قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ
الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ﴾ (٥٤) ﴿قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ﴾
﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الصَّالُونَ﴾ (٥٥)

﴿قَالُوا﴾ أمناً له وتسكيناً لخوفه واضطرابه: ﴿لَا تَوْجَلْ﴾ منا ﴿إِنَّا نُبَشِّرُكَ﴾
من عند ربك ﴿بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ ﴿٥٣﴾ قابل للنبوة والرسالة والحكمة الكاملة.
﴿قَالَ﴾ إبراهيم عليه السلام متأوهاً آيساً مستفهماً على سبيل الاستبعاد:
﴿أَبَشَّرْتُمُونِي﴾ أيها المبشرون في زمانٍ قد انقطع الرجاء فيه عادة ﴿عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ﴾
الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ المانع من الاستيلاد والاستمناء العادي، إذ هو في
سنٍ قد انقطعت الشهوة عنه وعن زوجته أيضاً، إذ هما في سن الهرم والكهولة.
﴿قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ﴾ ملتبساً ﴿بِالْحَقِّ﴾ المطابق للواقع بإذن الحق وعلى مقتضى
قدرته الكاملة بإيجاد شيء بلا سبق السبب العادي له ﴿فَلَا تَكُن﴾ أيها النبي
المتمكن في مقام الرضا والتسليم، المسند المفوض جميع الحوادث الكائنة
في عالم الكون والفساد إلى الفاعل المختار بلا اعتبار الوسائل والأسباب ﴿مِّنَ﴾
الْكَافِرِينَ ﴿٥٥﴾ الجازمين بفقدان الشيء عند فقدان أسبابه العادية.

﴿قَالَ﴾ مستبعداً مستوحشاً: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ﴾ ويأس ﴿مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ﴾
التي وسعت كل شيء على مقتضى جوده تفضلاً بلا سبق استحقاق واستعداد
أسباب ﴿إِلَّا الصَّالُونَ﴾ ﴿٥٦﴾ المقيّدون بسلاسل الأسباب الطبيعية، وأغلال
الوسائل الهيولانية ونحن معاشر الأنبياء لا نقول بأمثال هذه الأباطيل الزائفة.

ثم لما جرى بينهم ما جرى

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُتَّجِفُوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا أَمْرَانَهُ قَدَرْنَا إِنَّمَا لِمَنِ الْغَنِيْمَةُ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾

﴿قَالَ﴾ إبراهيم عليه السلام على مقتضى تفرسه منهم: ﴿فَمَا خَطْبُكُمْ﴾ أي أمركم العظيم الذي جئتم لأجله ﴿أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ المهيئون. ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ ﴿٥٨﴾ خارجين عن مقتضى العقل والشرع والطبع، إذ فعلتهم الفاحشة الشنيعة مما يستقبحه ويستكرهه العقول والطباع مطلقاً، فكيف الشرع، فهلكهم اليوم بالمرة على مقتضى أمر الله وقدره. ﴿إِلَّا ءَالَ لُوطٍ﴾ أي أهل بيته ومن آمن له. ﴿إِنَّا لَمُتَّجِفُوهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٥٩﴾ لكونهم معصومين مطيعين. ﴿إِلَّا أَمْرَانَهُ﴾ المجرمة العاصية ﴿قَدَرْنَا﴾ بإعلام الله وإذنه إياه ^(١) علينا ﴿إِنَّمَا لِمَنِ الْغَنِيْمَةُ﴾ ﴿٦٠﴾ الباقيين مع الكفرة الهالكين؛ لكونها باقية على اعتقادهم وعنادهم.

﴿فَلَمَّا جَاءَ﴾ ودخل على طريق الضيفان ﴿ءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ﴾ ﴿٦١﴾ المرد الصباح الملاح.

﴿قَالَ﴾ لوطاً: ﴿إِنَّكُمْ﴾ أيها الضيفان ﴿قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ﴾ ﴿٦٢﴾ أخاف عليكم من قومي وسوء فعالهم وقبح ديدنتهم وعاداتهم، مع أنني أخاف من

(١) في المخطوط (إياها).

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿١٣﴾ وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴿١٤﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَأَتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكَ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿١٥﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمَرَ.....

جئناكم أيضاً على هذا الوجه بحيث لا أرى عليكم أمارات البشّر.

﴿قَالُوا﴾ أي المرسلون له: لا تخف لا علينا ولا منا، إذ ما جئنا لتخويفك وتوحيشك ﴿بَلْ جِئْنَاكَ﴾ لنسرك ونؤيدك وننصرك على أعدائك ﴿بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ أي بإثبات ما يشكون فيه ويترددون، بل يكذبونك فيه وراء، وهو العذاب الذي توعدت لهم وادعيت نزوله عليهم، وهم يشكون فيه.

﴿وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ﴾ المطابق للواقع ﴿وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾ ﴿١٤﴾ فيما قلنا لك.

والآن وقت إنجاز ما وعد الله لك من إنزال العذاب عليهم ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ﴾ أي سر واذهب معهم ﴿بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ﴾ أي في طائفة من آتات الليل وساعاته فقدمهم أمامك ﴿وَأَتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ﴾ وأثرهم، والعذاب منزل عليهم عقيب خروجك بلا تراخ وإذا كانوا خلفك أصابتهم منه ﴿وَمَا بَعْدُ مَا خَرَجْتُمْ إِلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ لَا يَلْتَفِتْ مِنْكَ أَحَدٌ ﴿خلفه ولا ينظر إلى ما وراءه حتى لا يصيبه ما أصابهم ولا يهوله ولا يفزعه﴾ وَامْضُوا ﴿أيها المأمورون﴾ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿١٥﴾

﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ﴾ أي حكمنا على لوط بالوحي إليه ﴿ذَلِكَ الْأَمَرَ﴾ الفطيع

أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْحِحِينَ ﴿٦٦﴾ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾
 قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَرَفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَوَلَمْ
 تَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾

الهائل وهو ﴿أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ﴾ يعني أن عواقب هؤلاء المسرفين
 المفرطين مقطوعة مستأصلة بالمرة حال كونهم ﴿مُصْحِحِينَ﴾ ﴿٦٦﴾ أي حين
 دخول الصباح عليهم.

﴿و﴾ بعد ما بلغ الرسل إلى لوط ما جاؤوا به من قبل الحق ﴿جَاءَ أَهْلُ
 الْمَدِينَةِ﴾ وهي سدوم ﴿يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ﴿٦٧﴾ بأضياف لوط ويستحسنوهم
 طامعين وقاعهم مسرعين حول بيته.

﴿قَالَ﴾ لهم لوط على مقتضى شفقة النبوة - وإن كان الأمر عنده
 مقضياً محتماً بلا تردد : ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ المسافرين ﴿ضَرَفِي﴾ نزلوا في بيتي
 ﴿فَلَا تَفْضَحُونِ﴾ ﴿٦٨﴾ بإساءتهم ؛ لأن إساءتهم وتفضيحهم عين إساءتي
 وتفضيحي.

﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ﴾ عن ارتكاب محظوراته والركون إلى محرماته ﴿وَلَا
 تُخْزُونِ﴾ ﴿٦٩﴾ ولا تخجلوني منهم، إذ فعلتكم هذه معهم، مسقطه للمروءة
 بالمرة.

﴿قَالُوا﴾ في جوابه: أنتهانا اليوم عنهم كما نهيتنا عن أمثالهم في ما
 مضى ﴿أَوَلَمْ تَنْهَكَ﴾ من قبل أن لا تمنعنا ﴿عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٧٠﴾ وكن في
 نفسك زكياً طاهراً مهذباً، ما لك معنا وخبتنا.

قَالَ هَتُولَاءِ بَنَاتٍ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلَايَنَ ﴿٧١﴾ لَعَنَرَكُ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْهَوْنَ ﴿٧٢﴾
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّبِيحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً
مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهَا لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾

ثم لما بالغوا في الإصرار والعناد :

﴿قَالَ﴾ لهم لوط ﴿هَتُولَاءِ﴾ النسوان ﴿بَنَاتٍ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلَايَنَ﴾ ﴿٧١﴾ فهن
أولى بكم وأطهر لقضاء وطركم.

﴿لَعَنَرَكُ﴾ يا أكمل الرسل ﴿إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ﴾ المنبعثة من شهوتهم
المفرطة المحيرة المدهشة لعقولهم ﴿يَعْهَوْنَ﴾ ﴿٧٢﴾ ويهيئون إلى حيث لا
يسمعون نصحه فكيف يقبلونه ويفهمون.

ولما لم يتركوا الفضيحة ولم يقبلوا النصيحة:

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّبِيحَةُ﴾ الهائلة المهلكة وقت الصبيحة حال كونهم ﴿مُشْرِقِينَ﴾
﴿٧٣﴾ داخلين وقت شروق الشمس.

﴿فَجَعَلْنَا﴾ بالزلزلة ﴿عَلَيْهَا﴾ أي عالي المدينة ﴿سَافِلَهَا﴾ وسافلها
عليها، يعني قد قلبنا دُورهم عليهم ﴿و﴾ مع ذلك ﴿أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً﴾
منعقدة منضمة مركبة ﴿مِّن سِجِّيلٍ﴾ ﴿٧٤﴾ وهو معرب سنك وكل.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الإهلاك والتقليب والإمطار ﴿لَآيَاتٍ﴾ وعبر ﴿لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾
﴿٧٥﴾ المتأملين المتفرسين المتعمقين في أنية الأشياء ولميئها حتى
ينكشف عليهم أمرها وسمتها، ولا تترددوا ولا تشكوا أيها السامعون
المعتبرون في انقلاب تلك المدينة وتخريبها.

﴿وَإِنَّهَا﴾ أي المدينة المذكورة ﴿لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ﴾ ﴿٧٦﴾ أي جادة ثابتة

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَعَالِيِينَ ﴿٧٨﴾
فَإِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لِيَإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ﴿٨٠﴾

يطرقها الناس ويرون آثارها وأطلالها.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ المذكور من قصة إهلاك أولئك الطغاة البغاة الهالكين في تيه الغفلة والشهوات ﴿لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٧٧﴾ الخاشعين الخائفين من قهر الله وغضبه، الراجين من عفوه ورحمته.

﴿وَ﴾ اذكر يا أكمل الرسل للمؤمنين المعبرين أيضاً قصة قوم شعيب عليه السلام ﴿إِنْ كَانَ﴾ أي أنه كان ﴿أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ﴾ أي الغيضة، إذ هم يسكنون فيها ﴿لَعَالِيِينَ﴾ ﴿٧٨﴾ خارجين عن حدود الله الموضوعة للعدالة بين عباده، المتعلقة ببخس المكيال والميزان ونقصهما، وبعد ما بالغوا فيها بعثنا إليهم شعبياً عليه السلام فكذبوه واستهزؤوا معه وأرادوا مقتله.

﴿فَإِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ مثل ما انتقمنا من قوم لوط ﴿وَإِنَّهُمَا﴾ أي أصحاب سدوم والأيكَةِ ﴿لِيَأِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٧٩﴾ أي ملتبسين ملتصقين بسبيل واضح وطريق مستقيم مستبين ظاهر لائح، جاء به كل نبي منهم فكذبوه عتواً وعناداً، فأخذوا بما أخذوا.

﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ﴾ أيضاً مثل تكذيبهما ﴿أَصْحَابُ الْحِجْرِ﴾ وهو وادي بين المدينة والشام يسكن فيها ثمود ﴿الْمُرْسِلِينَ﴾ ﴿٨٠﴾ يعني صالحاً القائم مقام جميع الأنبياء باعتبار اتحاد المرسل به، وهو الدعوة إلى توحيد الحق، وذلك حين بعثنا إليهم بعدما خرجوا عن حدود الله وانحرفوا عن جادة توحيده.

وَمَا آتَيْنَهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾ وَكَانُوا يَتَحَتَّونَ مِنَ الْجِبَالِ يَوُّتًا ءَامِينِينَ ﴿٨٢﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

﴿و﴾ آيدنا أمره بأن ﴿ءَاتَيْنَهُمْ﴾ معه ﴿ءَايَاتِنَا﴾ الدالة على توحيدنا ﴿فَكَانُوا﴾ من نهاية عتوهم وعنادهم ﴿عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ ﴿٨١﴾ بحيث لا يقبلونها أصلاً.

﴿و﴾ من عادتهم المستمرة بينهم أنهم ﴿كَانُوا يَتَحَتَّونَ مِنَ الْجِبَالِ يَوُّتًا﴾ يسكنون فيها ﴿ءَامِينِينَ﴾ ﴿٨٢﴾ من اللصوص وأنواع المؤذيات والحشرات. ولما لم يبالوا بالآيات والرسول وتمادوا على غيهم وضلالهم الذي كانوا عليه انتقمنا منهم.

﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ﴾ الشديدة الهائلة وهم حيثئذ ﴿مُصْبِحِينَ﴾ ﴿٨٣﴾ داخلين في الصباح كقوم لوط فأهلكوا بالمرة ﴿فَمَا أَغْنَىٰ﴾ ودفع ﴿عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿٨٤﴾ من الأموال والأمتعة والعُدَد الكثيرة والحصون المنيعة والأبنية الوثيقة المشيدة شيئاً من عذاب الله ونكاله.

ثم قال سبحانه قولاً دالاً على كمال قدرته ومشيبته ولطفه وقهره وإنعامه وانتقامه، تنبيهاً على ذوي البصائر والاعتبار، المتفكرين في خلق الله وإيجاده وإعدامه واستقلال تصرفاته في ملكه وملكوته:

﴿وَمَا خَلَقْنَا﴾ وقدرنا ﴿السَّمَوَاتِ﴾ وما فيها من الآثار والمؤثرات العلوية ﴿وَالْأَرْضِ﴾ وما عليها من المتأثرات السفلية ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من الكائنات

إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَئِنْ السَّاعَةَ لَأُنْذِرُكُمْ فَاصْفَحْ الْجَمِيلُ ﴿٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي

والفاسدات الحادثة في الجو باطلاً عبثاً لا عبرة لها ولا اعتبار لإظهارها وظهورها، بل ما خلقنا ما خلقنا ﴿إِلَّا﴾ ملتبساً ﴿بِالْحَقِّ﴾ المثبت لأصحاب الدلائل والبراهين وتوحيد الحق الثابت المحقق لأرباب الكشف واليقين ﴿و﴾ اعلموا أيها العقلاء المكلفون المعتبرون ﴿إِنَّ السَّاعَةَ﴾ الموعودة لانقهار التعينات واضمحلال التشكلات ﴿لَأُنْذِرُكُمْ﴾ جزماً بلا تردد وشبهة، فيجازي فيها كل على مقتضى ما كسبت في عالم التعينات والتطورات، وإذا كان الكل مجازون بأعمالهم، مسؤولون عنها ﴿فَاصْفَحْ﴾ يا أكمل الرسل وأعرض عن انتقام من يؤذيك ويريدك ﴿الْصَّفْحُ الْجَمِيلُ﴾ ﴿٨٥﴾ أي الإعراض المستحسن عند الطباع واحلم معهم وألطف عليهم.

﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ الذي رباك بأنواع اللطف والكرم واصطفاك من بينهم بأصناف الفضائل والكمالات ﴿هُوَ الْخَلَّاقُ﴾ لهم ولأعمالهم ﴿الْعَلِيمُ﴾ ﴿٨٦﴾ المميز المبالغ في التمييز بين صالحها وفاسدها، يجازيهم على مقتضى علمه وخبرته.

﴿و﴾ لا تبال يا أكمل الرسل بهم وبما عندهم من حطام الدنيا ومزخرفاتها الفانية، ولا تحزن على أذاهم، فإننا من مقام جودنا وفضلنا ﴿لَقَدْ آتَيْنَاكَ﴾ وأعطيناك تميماً لتكريمك وتعظيمك ﴿سَبْعًا﴾ أي سبع آيات ﴿مِنَ الْمَثَانِي﴾ أي الفاتحة التي تنشئ نزولها، تارة بمكة، وتارة بالمدينة على عدد الصفات

وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

السبع الإلهية، ليكون لك حظ من جميعها، والسبع الطباق الفلكية والكواكب السبعة، والأقاليم السبعة الأرضية، والمشتبهات السبعة الدنيوية المذكورة في كريمة: ﴿رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾ [٣-آل عمران ١٤] الآية. لتكون عوضاً عنها، والأدوية السبعة الجهنمية لتكون منجية منها، فتكون الفاتحة أعظم وأولى من الدنيا وما فيها ﴿و﴾ مع ذلك لا تقتصر عليها بل آتيك ﴿الْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ﴾ ﴿٨٧﴾ الجامع لفوائد ما في الكتب السالفة، الناسخ لها، المعجز لجميع من أتى بمعارضته ومقابلته، فعليك بعدما اصطفيناك يا أكمل الرسل من بين سائر الأنبياء بأمثال هذه الكرامات أن :

﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ نحوهم ولا تنظر نظر متحسر راغب، بل نظر معتبر كاره ﴿إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ﴾ من الزخارف ﴿أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ أي أصنافاً من الأمتعة معطاة منها للكفرة ابتلاء لهم، بحيث صاروا بها مفتخرين، بطرين بين الناس ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ بعدم اتباعهم لك وإيمانهم بك، إذ هذه المزخرفات الدنية تحجبهم^(١) عن الإيمان وتعوقهم عن العرفان ؛ لأنهم مفتنون بها ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ﴾ وابسطها كل البسط ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٨٨﴾ الذين يتبعونك عن خلاء القلب وصفاء القريحة بلا شوب الرياء والسمعة وشين الأهوية الفاسدة.

(١) في المخطوط (يحجبهم).

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾
 الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩١﴾ فَوَرَّيْكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

﴿وَقُلْ﴾ للمعاندين المنكرين: ﴿إِنِّي﴾ يا ذن ربي ووحيه إليّ ﴿أَنَا﴾
 النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ والمنذر المبين أنذركم ببيان واضح، وبرهان لائح
 نازل علي من ربي: أن العقاب والعذاب سينزل على من لم يؤمن بالله
 وبوحدة ذاته وصفات كماله.

﴿كَمَا أَنزَلْنَا﴾ أي مثل العذاب الذي أنزلناه من قبل ﴿عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ ﴿٩٠﴾
 وهم الرهط الذي تقاسموا أن يبيتوا صالحاً، والمقتسمون اليوم هم
 ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ﴾ المعجز لفظاً ومعنى، نصاً ودلالة، اقتضاء
 ومطلعاً ﴿عِضِينَ﴾ ﴿٩١﴾ أي ذي أجزاء مختلفة بعضها حق لأنه مطابق للكتب
 السالفة، وبعضها باطل لأنه مخالف لها، وبعضها شجر، وبعضها كهانة، مع
 أن الكل هداية لا ضلال فيها أصلاً، تعالى شأنه وكتابه عما يقولون علواً
 كبيراً.

﴿فَوَرَّيْكَ﴾ يا أكمل الرسل وعزته وجلاله ﴿لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٩٢﴾
 أي عن جميعهم على التفصيل ﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٣﴾ أي يقدحون
 في القرآن وينسبون إليه من المفتريات التي هو بريء منها، بعيد عنها
 بمراحل.

فَأَصْدَعِ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿١٥﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿١٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ

وإذا كان نزول القرآن للهداية العامة والإرشاد الشامل.

﴿فَأَصْدَعِ بِمَا تُوْمَرُ﴾ واجهر به يا أكمل الرسل وافرق بين الحق والباطل على الوجه المأمور فيه وبين الهداية والضلال ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿١٤﴾ واتركهم وأنفسهم، ولا تلتفت إليهم، ولا تتعرض لدفعهم ومنعهم إن استهزؤوا بك ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ﴾ أذى ﴿الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ ﴿١٥﴾ عنك، وانتقمنا لأجلك منهم بأضعاف ما قصدوا بك من الاستهزاء والسخرية.

وكيف لا نتقم منهم إذ هم المشركون المترفون:

﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ﴾ المتوحد في ذاته وأوصافه وأفعاله ﴿إِلَهًا آخَرَ﴾ مستحقاً للعبادة ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٦﴾ عند انكشاف الحجب والأسرار قبح ما يفترون وينسبون إلى الله افتراء ومراء.

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ﴾ منك يا أكمل الرسل ﴿أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ﴾ من كظم غيظك ويقل صبرك على تحمل أذاهم ﴿بِمَا يَقُولُونَ﴾ ﴿١٧﴾ مما لا يليق بجناننا من القدح في كلامنا، وإثبات الشركاء لنا مع وحدة ذاتنا، ومن استهزائهم بك، وبمن تبعك من المؤمنين، فعليك أن لا تلتفت إليهم ولا تسمع هذياناتهم، وإنما عليك العبرة منهم وتنزيها وتقديسنا عن مقالاتهم.

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ إذ تسيحك وتحميدك إيانا خير لك من استماع

﴿١٨﴾ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿١٩﴾

ما تفوهوا به وراء ﴿ وَكُنْ ﴾ في نفسك في جميع أوقاتك وحالاتك ﴿مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ ﴿١٨﴾، الواضعين جباههم على تراب المذلة، على قصد تعظيمنا وتبجيلنا.

﴿ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ ﴾ واجتهد في سلوك طريق المعرفة ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ ﴿١٩﴾ ويحصل لك الكشف والشهود، ويرتفع عنك حجب الأنانية والوجود.

جعلنا الله من الموقنين المنكشفين بمنه وجوده.

خاتمة السورة

عليك أيها السالك القاصد لسلوك طريق التوحيد أنجح الله آمالك: أن
تبتدئ أولاً بعدما هذبت ظاهرك بالشرائع وباطنك بالجلء عن الموانع
بذكر الله الواحد الأحد الصمد، المتصف بجميع أوصاف الكمال إلى أن
يؤدي ذكرك إلى الفكر المورث للمجاهدة والانزعاج والشوق والابتهاج
أحياناً، وواظب عليها إلى أن يستوعب جميع أوقاتك وحالاتك، وحيث
ظهرت ولاحت على قلبك مقدمات المحبة والمودة والعشق المزعج
المفني، وصرت عليها زماناً إلى أن اشتاق وتعطش قلبك إلى فنائك
وانقهارك في محبوبك.

وفي تلك الحالة عرضت عليك الحيرة والحسرة والوحشة والقلق
والاضطراب والخوف والرجاء واللذة والألم، وصرت بين بين وأين أين
وكيف كيف؟

وبالجملة كنت في تلوين وتكوين، وإطلاق وتقييد، وما هي سكراتك
عند موتك الإرادي واضطراباتك دونها، وحيث لا يسع لك إلا الرضا
والتسليم والتوكل والتفويض، إلى أن جذبك الحق، ووقفك بالتمكين
والتسكين، وأطلقك عن التقييد والتعين، وأفناك عنك، وأبقاك بذاته،
وفزت بما فزت، وتكون حيث **﴿مِنَ السَّاجِدِينَ﴾** [٧-الأعراف ١١، ١٥-الحجر ٩٨]
قد أتاك اليقين والتمكين، وأخلصك عن التردد والتلوين.

سُورَةُ النَّحْلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة النحل

لا يخفى على ذوي التمكن والتوطين من أرباب المحبة والولاء،
الواصلين إلى مقر التوحيد، الناجين المخلصين عن ربة التلوين والتقليد
باستيلاء سلطان الإطلاق المفني للأغيار مطلقاً: أن الأمور الإلهية الجارية
على حسب الأوصاف الذاتية مرهونة بأوقات مقدرة وآجال معينة من عنده
سبحانه لا يتقدم عليها ولا يتأخر عنها، بل إذا وصل وقتها وقع فيها حتماً
حكماً مبرماً، لا تتخلف عنها أصلاً إلا إذا علق الحق بتقديمها وتأخيرها
ووقفه في حضرة علمه القديم على أمرٍ من الأمور.

لذلك أمر عباده بالدعاء والمناجاة ربما اتفق عليه ووافق له،
فالاستخار والاستعجال^(١) إنما هو من شيم أهل الزيغ والضلال المقيدتين
بسلاسل الأسباب وأغلال الوسائل، وأما أرباب الإطلاق المتحIRON في
بيداء الألوهية، والالوهون في فضاء الربوبية، لا يستقدمون ولا يستأخرون
في الأمور الحادثة، بل جريان الأمور كلها عندهم على سبيل التجدد
الإبداعي، والأسباب والوسائل عندهم إنما هي توهمات باطلة وتخييلات

(١) في النسخة ب: (فالاستخار والاستعجال).

..... أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ

عاطلة نشأت من الإضافات العدمية والاعتبارات الوهمية الحاصلة من توهم الزمان والمكان، المتفرعين على الجهات العدمية بالنسبة إلى المحبوسين في مضيق الأزل والأبد، والأول والآخر، والمبدأ والمنتهى. لذلك أخبر سبحانه عباده بجريان أمره على مقتضى مراده وقت تعلق إرادته ومشيتته بإظهاره وإيجاده، فقال متيمناً باسمه الأعلى:

﴿يَسِّرْ اللَّهُ﴾ الذي تجلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى على ما تجلى من مظاهره ومصنوعاته بلا سبق زمان ومكان ﴿الرَّحْمَنِ﴾ الذي دبر أمور عباده على مقتضى مراده بأحسن التدبير في مبدئهم ومعادهم بلا مشاركة ظهير ومشير ﴿الرَّحِيمِ﴾ الذي هداهم إلى سبيل توحيده بالإنذار والتبشير، وأرسل إليهم الأنبياء ليعينوا لهم طريق الرشد ويجنبوهم^(١) عن الغي والضلال، وأنزل عليهم الكتب المبينة الفارقة بين الحق والباطل، والحرام والحلال، وأخبرهم فيها عن يوم الحشر والعرض الموعود للجزاء والسؤال عما جرى عليهم في النشأة الأولى من الأحوال، فلهم أن يصدقوه ويؤمنوا له، ولا يسألوا عن وقت قيامه، بل يهيئوا الزاد لأجله، ويشمروا الذيل لوقوعه تعبدًا وانقيادًا.

لذلك أخبر سبحانه عن إتيانه ووقوعه بالجملة الماضية تنبيهاً على تحقق وقوعه فقال:

﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ﴾ أي يومه الموعود الذي انكشفت فيه السدول ولاحت

(١) في المخطوط (ويجنبوهم).

فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾ يُزِيلُ الْمَلَكُةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ.....

الأسرار وارتفعت حجب التعينات والأستار واضمحلت السوى والأغيار، ونودي من وراء سرادات العز والجلال بعد انقهار الكل: لمن الملك اليوم؟ وأجيب أيضاً من ورائها: لله الواحد القهار ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ أي لا تستعجلوا وقوعه أيها المترددون الشاكون في أمره ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿١﴾ له من الآلهة الباطلة، ويدعون شفاعتها لهم عند الله لدى الحاجة، بل هو الله الواحد الأحد الصمد الذي :

﴿يُزِيلُ الْمَلَكُةَ﴾ المقربين عنده ﴿بِالرُّوحِ﴾ أي بالوحي الناشئ ﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ توفيقاً وتأيداً ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ﴾ خلص ﴿عِبَادِهِ﴾ وهم الأنبياء والمرسلون المأمورون ﴿أَنْ أَنْذِرُوا﴾ أي بأن خوفوا عباد الله المنحرفين عن استقامة صراطه وجادة توحيده من بطشه وانتقامه إياهم، وقولوا لهم نياية عن الله: ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ﴾ يُعْبَدُ بِالْحَقِّ ﴿إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ ﴿٢﴾ عن مخالفة أمري وحكمي.

وكيف تشركون أيها المشركون ما لا يقدر على خلق أحقر الأشياء وأضعفها للقادح الحكيم الذي :

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾ مع كمال عظمتها ورفعتها ﴿وَالْأَرْضَ﴾ بكمال بسطتها، وإنما خلق ما خلق، وأظهر ما أظهر ملتبساً ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي بانبساط

تَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَئَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٤﴾ وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ.....

نور الوجود الكائن الثابت في نفسه، وامتداد أظلال أوصافه وأسمائه عليهما، مع أنه على صرافة وحدته وهما على عدميتهما الأصلية ﴿تَعَلَّى﴾ وتقدس ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٢﴾ له شيئاً لا وجود له ولا تحقق سوى الظلية والعكسية، ولا سيما كيف يشركون أولئك الحمقى الضالون للقادر الذي: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ وأوجده على أحسن صورة وأعدل تقويم ﴿مِنْ تُطْفَئَةٍ﴾ دنية مهينة، لا تميز لها أصلاً ولا شعور، ورباها إلى أن صار ذا رشد وتميز وكمال وإدراك ودراية ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ﴾ مجادل مبالغ في امتياز الحق من الباطل والهداية من الضلال.

﴿مُبِينٌ﴾ ﴿٤﴾ ظاهر البيان بإقامة الدلائل والبراهين القاطعة، وما هي إلا من تربية مبدعها وخالقها القادر المقتدر بالإرادة والاختيار.

﴿وَالْأَنْعَمَ﴾ أيضاً ﴿خَلَقَهَا﴾ وأوجدها طفيلاً للإنسان ليكون ﴿لَكُمْ﴾ أيها المجبولون على الكرامة الفطرية ﴿فِيهَا دِفْءٌ﴾ تستدفنون به من الألبسة والأغطية المتخذة من أوصافها وأشعارها وأوبارها لدفع الحر والبرد ﴿وَمَنْفَعٌ﴾ غير ذلك من الخبء والقباء وغيرهما ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ﴿٥﴾ لتقويم مزاجكم وتعديلها من لحومها وشحومها وألبانها. ﴿و﴾ أيضاً ﴿لَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ﴾ وزينة وجاه بين أظهركم ﴿حِينَ تُرِيحُونَ﴾

وَحِينَ شَرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِنَّ بَلَدًا لَّزَكُونُوا بِبِلَافِهِ إِلَّا
يَشِيقُ الْأَنْفُسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ وَالْحَيْلُ وَالْإِغَالُ وَالْحَمِيرُ
لِيَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

وتجمعونها إلى المراح من المرعى وقت الرواح مملوءة الضروع والبطون
﴿وَحِينَ شَرَحُونَ﴾ ﴿٦﴾ وترسلونها إلى المرعى وقت الصباح.

﴿و﴾ من أعظم فوائدها أنها ﴿تَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ﴾ أي أحمالكم التي
تستقلونها ﴿إِنَّ بَلَدًا﴾ بعيد ﴿لَّزَكُونُوا بِبِلَافِهِ﴾ أي لم يحصل لكم بلوغها
إليها لولائها ﴿إِلَّا يَشِيقُ الْأَنْفُسُ﴾ أي بالمشقة التامة والعسر المفرط،
فخلقها سبحانه تيسيراً لكم وتسهيلاً تميماً لتكريمكم ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ﴾
الذي رباكم بأنواع اللطف والكرم ﴿لَرءُوفٌ﴾ عطوف مشفق لكم، يسهل
عليكم كل عسير ﴿رَّحِيمٌ﴾ ﴿٧﴾ لكم يوفقكم ويهيئ أسبابكم ؛ لتواظبوا
على أداء ما أفترض عليكم من كسب المعارف والحقائق الرافعة لكم إلى
أرفع المنازل وأعلى المراتب.

ثم أشار سبحانه أيضاً إلى ما يضركم ويدفع أذاكم ويرفع جاهكم تميماً
لتعظيمكم وتربيتكم فقال:

﴿وَالْحَيْلُ وَالْإِغَالُ وَالْحَمِيرُ﴾ إنما خلقها وأظهرها سبحانه ﴿لِيَرْكَبُوهَا﴾
﴿و﴾ تجعلوها ﴿زِينَةً﴾ لأنفسكم بين بني نوعكم ﴿و﴾ بالجملة ﴿يَخْلُقُ﴾
لكم ربكم على مقتضى علمه بحوائجكم ومزيناكم ﴿مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٨﴾
وتأملون أنتم لأنفسكم مما يعينكم ويعينكم في النشأة الأولى والأخرى.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ.....

﴿و﴾ كما يدبر سبحانه أمور معاش عباده على الوجه الأليق الأحسن بحالهم كذلك له أن يدبر أمور معادكم بل هي أولى للتدبير لذلك:

﴿عَلَى اللَّهِ﴾ المصلح لاحوال عباده ﴿قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ أي إرشادهم وهدايتهم إلى طريق مستقيم موصل إلى توحيده ليصلوا إليه ويفوزوا بما وعدوا عنده ﴿و﴾ كيف لا يرشدهم سبحانه إلى سواء السبيل ﴿مِنْهَا﴾ أي من السبيل ﴿جَايِزٌ﴾ مائل منصرف عن الحق وتوجيهه على مقتضى أوصافه الجلالية المذلة المضلة تميماً للقدرة الكاملة والسلطنة العامة الشاملة لكلا طرفي اللطف والقهر والجمال والجلال ﴿وَلَوْ شَاءَ﴾ وأراد سبحانه هدايتكم ﴿لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿١﴾ على مقتضى تجليات الأوصاف اللطيفة الجمالية المثمرة للذة الدائمة والسرور المستمر الغير المنقطعة، لكن اقتضى حكمته البالغة أن يكون جنبه رفيعاً متعالياً عن أن يطلع عليه واحد بعد واحد، لذلك تجلى على بعض المظاهر بالأوصاف القهرية الجلالية المورثة للحزن الدائم والألم المخلد.

وكيف لا يدبر سبحانه أمور عباده ؟:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ﴾ وأفاض ﴿مِنْ السَّمَاءِ مَاءً﴾ محيياً لموات الأرض مثل إحياء الروح لأراضي الأجساد ليحصل ﴿لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ﴾ تشربون منه أو تعصرونه من القصب والفواكه ﴿و﴾ يحصل ﴿مِنْهُ شَجَرٌ﴾ أي أنواع

فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ
وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ
الْأَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ.....

النباتات المستخرجة من الأرض لرعي مواشيكم إذ ﴿فِيهِ تُسِيمُونَ﴾
﴿١٠﴾ وتُسرحون دوابكم للرعي إلى أن يسمن^(١) فيؤكل. وأيضاً:

﴿يُنْبِتُ لَكُمْ﴾ أي لقوتكم المقوم لمزاجكم ﴿بِهِ الزَّرْعَ﴾ بأنواعها
لتتخذوا منها أخباراً ﴿وَالزَّيْتُونَ﴾ للإدام ﴿وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ﴾
للتفكه والتقوت أيضاً ﴿و﴾ بالجملة يخرج لكم به ﴿مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ﴾
تتميماً لأمر معاشكم وتقويماً لمزاجكم لتفكروا في آلائه ونعمائه،
وتذكروا ذاته، كي تفوزوا بمعرفته وتوحيده ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي إنعام
هذه النعم العظام المذكورة ﴿لَآيَةً﴾ عظيمة وبينة واضحة لائحة ﴿لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿١١﴾ أي يستعملون عقولهم في تفكر آلاء الله ونعمائه
ليواظبوا على أداء شكرها.

﴿و﴾ من آياته سبحانه المتعلقة لتدبير أحوالكم أنه ﴿سَخَّرَ لَكُمُ
الْأَيْلَ﴾ لتسكنوا فيه وتستريحوا ﴿وَالنَّهَارَ﴾ لتعيشوا فيه وتكتسبوا ﴿و﴾
أيضاً ﴿الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ لإنضاج ما تنقوتون وإصلاح ما تتفكهون ﴿و﴾
سخر ﴿النُّجُومَ﴾ أيضاً لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر حال كون كل
منها ﴿مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ﴾ تابعات لحكمه وتقديره على تقدير النصب^(٢)، أو
مع أن الكل مسخرات في قبضة قضائه يصرفها حسب إرادته ومشيته على

(١) في المخطوط (إلى يسمن).

(٢) وفي نسخة (على تقدير قراءة النصب).

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ.....

تقدير الرفع ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي التسخير المذكور ﴿لَآيَاتٍ﴾ أي في كل منها دليل واضح وبرهان لائح ﴿لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿١٢﴾ ويستدلون من الآثار إلى المؤثر، ومن المصنوعات إلى الصانع الحكيم.

﴿و﴾ سخر لكم أيضاً ﴿مَا ذَرَأَ﴾ وخلق ﴿لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا﴾ ﴿أَلْوَنُهُ﴾ أشكاله وطبعه على مقتضى أهويتكم وأمزجتكم من الحوائج المتعلقة لحظوظكم وترفهم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ ﴿١٣﴾ ويتفطنون منها إلى كرامة الإنسان من بين سائر الأكوان، وإلى خلافته ونيابته عن الله.

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ﴾ لكم ﴿الْبَحْرَ﴾ من كمال لطفه وتكريمه إياكم ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ وهو السمك ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً﴾ وزينة من الجواهر النفيسة ﴿تَلْبَسُونَهَا﴾ وتزينون بها ترفهاً وتنعماً ﴿وَتَرَى﴾ أيها الرائي ﴿الْفُلْكَ﴾ أي السفن ﴿مَوَاجِرَ فِيهِ﴾ أي جوارى مشققات للبحر، مسيرات لمن فيها على الماء ﴿و﴾ ما ذلك إلا ﴿لِتَبْتَغُوا﴾ وتطلبوا ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ وجوده ما يعينكم ويليق بكم من الحوائج والأرباح وغير

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١١﴾ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوًى أَنْ يَمِيدَ بِكُمْ
وَانْهَزَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَّمَنَّا بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

ذلك ﴿و﴾ إنما سخر سبحانه ما سخر عليكم من البر والبحر ﴿لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ﴾ ﴿١١﴾ رجاء أن تواظبوا وتداوموا على شكر نعمه وتصرفوها
طلباً لمرضاته.

﴿و﴾ من رحمته ولطفه أيضاً ﴿الْقَىٰ فِي الْأَرْضِ﴾ التي هي مستقركم
ومنشؤكم ﴿رَوًى﴾ مخافة ﴿أَنْ يَمِيدَ﴾ وتتحرك ﴿بِكُمْ﴾ ولا يمكن
استقراركم عليها لاضطرابها وتزلزلها، إذ هي في طبعها كرة حقيقة ملقاة
على الماء مغمورة فيه، فلما ألقاها سبحانه عنايةً منه رواسي ثقلاً، صارت
متفاوتة الأطراف في الثقل، فاستقرت وثبتت ﴿و﴾ أيضاً أجرى لكم
أنهزراً عليها كي يمكنكم الاستسقاء منها لدى الحاجة ﴿و﴾ عين لكم
بين الجبال الراسيات ﴿سُبُلًا﴾ نافذات ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ﴿١٥﴾ إلى ما
تقصدون من البلدان البعيدة.

﴿و﴾ نصب لكم ﴿عَلَامَاتٍ﴾ دالة على مقاصدكم في البوادي والبراري
بالتلال والوهاد ﴿و﴾ في البحار ﴿بِالنَّجْمِ﴾ أي بالنجوم المتعارفة عند
البحارين إذ ﴿هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ ﴿١٦﴾ بها حين وقوعهم في لجج البحار، كل
ذلك من الدلائل الدالة على وحدة الفاعل المختار المتصف بجميع
أوصاف الكمال، المنزه عن مشاركة الأضداد والأمثال، مبدع المخلوقات
من كتم العدم بلا سبق مادة وزمان، ومخترع الكائنات بلا علل وأغراض

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوكُمْ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾

على سبيل الفضل والإحسان.

﴿أ﴾ تشركون مع الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شيء في الوجود سواه ولا إله إلا هو يخلق ما يشاء على مقتضى جوده ورحمته من لا يخلق شيئاً، بل هو من أدون المخلوقات ﴿فَمَنْ يَخْلُقُ﴾ أيها الحمقى ﴿كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ في الرتبة واستحقاق العبادة، ولم يفتنوا بالفرق بينهما مع جلالة وظهوره، مع أنكم من زمرة العقلاء ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿١٧﴾ فطرتكم المجبولة على العلم والتمييز.

﴿و﴾ كيف تشركون مع الله المنعم المفضل عليكم مع أنكم ﴿إِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ الفائضة عليكم وآلاءه الواصلة إليكم ﴿لَا تُحْصُوهَا﴾ لكثرتها ووفورها، ومع ذلك أشركتم معه غيره وكفرتم بنعمه، مع أن المناسب لكم الرجوع إليه والإنابة نحوه ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المطلع لضمائر عباده ﴿لَعَفُورٌ﴾ لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ﴿رَحِيمٌ﴾ ﴿١٨﴾ يقبل توبتهم ويتجاوز عن سيئاتهم لو أخلصوا.

﴿وَاللَّهُ﴾ المصلح لأحوال عباده ﴿يَعْلَمُ﴾ منهم ﴿مَا تُسْرُوكُمْ﴾ في قلوبكم بلا موافقة ألسنتكم ^(١) ﴿وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ ^(٢) باللسنتكم بلا مطابقة قلوبكم ^(٢)، فعليكم أيها المؤمنون المنيبون أن تنبؤوا نحو الحق سراً وعلانية

(١) في المخطوط (قلوبهم وألسنتهم).

(٢) في المخطوط (بالألسنتهم وقلوبهم).

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٠﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿١١﴾ إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنْكَرَةٌ وَهُمْ.....

حتى لا تكونوا من المنافقين المخادعين مع الله.

﴿و﴾ اعلّموا أيها المشركون المكابرون أن ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ المعبود بالحق آلهة وتعبدونها إفكاً كعبادته سبحانه مع أنهم لا يستحقون الألوهية إذ ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا﴾ حقيراً وكيف بالعظيم، بل ﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ ﴿١٠﴾ مخلوقون، بل هم من أدون المخلوقات لأنهم .

﴿أَمْوَاتٌ﴾ أي جمادات لا شعور لهم أصلاً لأنهم ﴿غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾ أي غير ذي حس وحركة إرادية ﴿و﴾ كذلك ﴿مَا يَشْعُرُونَ﴾ شعور الحيوانات ﴿أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ ﴿١١﴾ أي إلى أين يحشرون ويساقون من المرعى، فهم في أنفسهم أدنى وأخس من الحيوانات العجم، فكيف تتأني منهم الألوهية المستلزمة للاطلاع على جميع المغيبات الجارية في العوالم كلها اطلاع حضور وشهود بل.

﴿إِلَهُكُمْ﴾ الذي أوجدكم من كتم العدم وأظهركم في فضاء الوجود ﴿إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾ أحدٌ صمد لم يكن له كفؤ ولا شريك، ليس كمثل شيء، إنما يظهر وينكشف توحيده سبحانه لأولي العزائم والنهي من أرباب المحبة والولاء في النشأة الأولى والأخرى ﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ المعدة لشرف اللقاء ﴿قُلُوبُهُم مُّنْكَرَةٌ﴾ بقاء الله فيها ﴿وَهُمْ﴾ من شدة شكيمتهم

مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ لَا جَرَمَ أَتَى اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رُبُّكُمْ قَالُوا اسْتَطِيرُ الْأُولَى
 ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ

وكثافة حجبتهم مع إنزال الكتب الميمنة لأحوالها وأهوالها والرسل المنبهين
 لهم عليها ﴿مُسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿٢٢﴾ مترددون عتواً وعناداً، لذلك :

﴿لَا جَرَمَ﴾ أي حقاً على الله أن يعذبهم مع ﴿أَتَى اللَّهُ﴾ المطلع
 لسرائرهم وضمائرهم ﴿يَعْلَمُ﴾ بعلمه الحضورى ﴿مَا يُسِرُّونَ وَمَا
 يُعْلِنُونَ﴾ من الكفر والضلال، فيجازيهم على مقتضى علمه بحالهم ولا
 يحسن إليهم سبحانه بدل إساءتهم لأنهم مستكبرون ﴿إِنَّهُ﴾ سبحانه ﴿لَا
 يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾ ﴿٢٣﴾ لا شراكتهم معه سبحانه في أخص أوصافه، إذ
 الكبرياء مخصوص به، لا يسع لأحد أن يشارك معه فيه.

﴿و﴾ من غاية عتوهم واستكبارهم ﴿إِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ على سبيل
 الاستفسار: ﴿مَاذَا أُنْزِلَ رُبُّكُمْ﴾ على نبيكم ﴿قَالُوا﴾ على سبيل التهكم
 والاستهزاء: ما أنزل ربه إلا ﴿اسْتَطِيرُ الْأُولَى﴾ ﴿٢٤﴾ أي الأكاذيب
 والأرجفة التي سطرها الأولون فيما مضى من تلقاء نفوسهم، وإنما قالوا
 ذلك وشاعوا به بين الأنام :

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ﴾ وآثامهم ﴿كَامِلَةً﴾ بلا تخفيف شيء منها ولا
 نقصان ليؤاخذوا عليها ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ يحملوا أيضاً ﴿مِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ
 يُضِلُّونَهُمْ﴾ من ضعفاء الناس بقولهم هذا إياهم مع أنهم خالية الأذهان

يَغْيِرُ عَلَيْهِمُ الْأَسَاةَ مَا يَزِيدُونَ ﴿١٥﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنَّ اللَّهَ
بُيِّنَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ

﴿يَغْيِرُ عَلَيْهِمُ﴾ يتعلق منهم بالقرآن وإعجازه، ومع ذلك لا يعذرون لعدم
التفاتهم إلى التأمل والتدبر حتى يظهر عليهم حقيقته وبطلان قولهم ﴿أَلَا
سَاءَ مَا يَزِيدُونَ﴾ ﴿١٥﴾ المضلون بضلالهم، والضالون بضلالهم وعدم
تأملهم وتدبرهم، مع أنهم مجبولون على التأمل والتدبر.

هذا التكذيب والإضلال والتهكم والاستهزاء من الأمور الحادثة بين
أولئك الهالكين في تيه الشرك والطغيان، بل من ديدنتهم القديمة وعاداتهم
المستمرة إذ :

﴿ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ ﴾ مضوا ﴿ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ واحتالوا لإضلال العوام
وبنوا أبنية رفيعة للصعود إلى السماء والمقاتلة مع سكانها وإلهها، ثم لما
تم بنيانهم وقصورهم ﴿ فَأَنَّ اللَّهَ بُيِّنَهُمْ ﴾ أي أتى أمره سبحانه بإهلاكهم
وتعذيبهم بهدم بنائهم ﴿ مِنَ الْقَوَاعِدِ ﴾ والأعمدة والأساس التي بُنيت عليها
البناء، فتضعضت وتحركت الدعائم ﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾
وهم تحته متمكنون مترفون فهلكوا ﴿ وَ ﴾ بالجملة ﴿ أَتَاهُمُ الْعَذَابُ ﴾ بغتة
﴿ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ﴿١٦﴾ أماراتها قبل نزوله.

﴿ ثُمَّ ﴾ بعد تعذيبهم في الشاة الأولى ﴿ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ ﴾ أي
يخذلهم الله ويرديهم بتكذيب كلام الله ورسوله ﴿ وَيَقُولُ ﴾ لهم سبحانه

إِنَّ شُرَكَاءَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَشْتَقُونَ فِيهِمْ ؕ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْآخِرَىٰ الْيَوْمَ وَالْأَسْوَىٰ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ ؕ فَأَلْقَوْا أَسَلَةً مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ

على سبيل التوبيخ والتفريع: ﴿إِنَّ شُرَكَاءَ الَّذِينَ كُنتُمْ ؕ أَيُّهَا الضالون المضلون المنهمكون في الغي والضلال ﴿تَشْتَقُونَ﴾ وتعادون ﴿فِيهِمْ﴾ أي في حقهم وشأنهم المؤمنين وتعارضون معهم بادعاء الألوهية لأولئك التماثيل العاطلة الباطلة، ادعوهم حتى ينجوكم ويخلصوكم من عذابي وبطشي ﴿قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ من الأنبياء والرسل وخلفائهم الذين دعوهم إلى الإيمان فلم يؤمنوا، بل يكذبونهم وينكرون عليهم وعلى دينهم ونبیهم حين أبصروا أخذ الله إياهم شامتين لهم، متهمين عليهم: ﴿إِنَّ الْآخِرَىٰ﴾ أي الذلة والصغار ﴿الْيَوْمَ وَالْأَسْوَىٰ﴾ المفرط المجاوز عن الحد نازل ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ﴿١٧﴾ المستكبرين الذين كذبوا الرسل، وأنكروا الكتب واستهزؤوا معهم، وهم :

﴿الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ الموكلون عليهم حين معارضتهم بالقرآن وتكذيبهم إياه وبمن أنزل إليه مع كونهم ﴿ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ﴾ ومعرضيها على العذاب الأبدي، ثم لما عاينوا في النشأة الآخرة بحقيقته وصدقه ومطابقته للواقع ﴿فَأَلْقَوْا أَسَلَةً﴾ أي الانقياد والتسليم مبرئين نفوسهم عن التكذيب والإساءة مع القرآن قائلين: ﴿مَا كُنَّا﴾ في النشأة الأولى ﴿نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾ أي ما نريد ونعتقد الإساءة في حقه، فيقول الملائكة لهم

بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ

على سبيل التهكم: ﴿بَلَىٰ﴾ أنتم لا تسيئون الأدب مع الرسول والقرآن ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المطلع بجميع ما كان ويكون ﴿عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ من الرد والإنكار والتكذيب، فيجازيكم على مقتضى علمه.

ثم قيل لهم زجراً وقهراً:

﴿فَادْخُلُوا﴾ أيها المشركون المستكبرون المعاندون مع الله ورسوله ﴿أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ كل فرقة منكم من باب منها على تفاوت طبقاتكم في موجباتها، وادخلوا أنواع عذابها ونكالها حال كونكم ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ مخلصين مؤبدين ﴿فَلَئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ﴿٢٩﴾ جهنم البعد والخذلان التي هي منزل الطرد والحرمان.

﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ عن محارم الله وحفظوا نفوسهم عن العرض على المهالك الموجبة لسخط الله وغضبه ﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾ على نبيكم لتربية دينكم وتصفية مشربكم عن أكدار التقليدات والتخمينات ﴿قَالُوا﴾: أنزل ﴿خَيْرٌ﴾ محضاً في النشأة الأولى والأخرى، أما في الأولى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ وعملوا الصالحات المقربة إلى الله ﴿حَسَنَةٌ﴾ كاملة من العلوم والمعارف المثمرة للمكاشفات والمشاهدات ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ﴾ أما في الآخرة فـ ﴿لَدَارُ الْآخِرَةِ﴾ المعدة للفوز بشرف اللقاء والوصول

خَيْرٌ وَلَنِعَمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ﴿٣١﴾ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٢﴾ الَّذِينَ نَوَّهْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

إلى سدرة المنتهى ﴿خَيْرٌ﴾ من جميع الكمالات الأقصى والدرجات العليا ﴿وَلَنِعَمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ المتحفظين نفوسهم عن الالتفات إلى ما سوى الحق دار الآخرة التي هي :

﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ﴾ مصونة عن أمارات الكثرة المشعرة للاثنينية ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ مجردة عن جلباب التعينات العدمية ﴿يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ المتشعبة عن التجليات المترتبة على الأوصاف الذاتية الإلهية ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ من مقتضيات الأوصاف اللطيفة الحبية الجمالية ﴿كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ المائلين عن غير الله وسواه مطلقاً، الباذلين مهجهم في سبيله طوعاً، المنخلعين عن مقتضيات أوصاف بشريتهم إرادة واختياراً، الصابرين على ما جرى عليهم من القضاء تسليماً ورضاً، وهم :

﴿الَّذِينَ نَوَّهْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ الموكلون عليهم في نشاطهم حال كونهم ﴿طَيِّبِينَ﴾ طاهرين عن خبائث الإمكان وردائل الخذلان والخسران، الناشئة من ظلمات الطبائع والأركان ﴿يَقُولُونَ﴾ أي الملائكة المأمورون لقبض أرواحهم عند قبضها: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ أيها الصابرون في البلوى، السائرون إلى المولى ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ التي هي خير المنقلب والمثوى، وفوزوا بشرف اللقيا ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ في النشأة الأولى من الأعراض عن

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾
 فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالَ
 الَّذِينَ أَشْرَكُوا.....

مقتضيات الهوى، ومن الرضا بالقضاء، ومن الصبر على العناء، والشوق
 الى الفناء.

ثم قال سبحانه توبيخا وتقريعا على المشركين:

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ أي ما ينتظرون أولئك التائهون في تيه الغفلة والغرور ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ المأمورون لقبض أرواحهم الخبيثة ﴿أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ﴾ يا أكمل الرسل أي يوم القيامة المعدة لتعذيبهم وانتقامهم ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل إمهال هؤلاء الهالكين وإهمالهم في أمر الإيمان ﴿فَعَلَ الَّذِينَ﴾ مضوا ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ في زمن الأنبياء الماضين ﴿وَالْجُمْلَةُ﴾ بالجملة ﴿مَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ المجازي لهم على مقتضى إساءتهم ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ أي يظلمون هم أنفسهم بعرضها على المهالك الموجبة أنواع العذاب والعقاب من تكذيب الرسل وإنكار الكتب وترك المأمورات وارتكاب المنهيات.

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ عتواً وعناداً ﴿وَحَاقَ﴾ وأحاط ﴿بِهِمْ﴾ جزاء ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ استكباراً واستنكاراً. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ من غاية انهماكهم في الغي والضلال وشدة

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ
دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
(٢٥) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ

إنكارهم وشكيمتهم، متهمين على وجه الاحتجاج: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾
الواحد الأحد المستقل في الأفعال بالإرادة والاختيار على زعمكم عدم
عبادتنا لآلهتنا وأصنامنا ﴿مَا عَبْدْنَا﴾ البتة ﴿مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا
آبَاؤُنَا﴾ إذ مراده مقضي حتماً ﴿و﴾ أيضاً ﴿لَا حَرَمْنَا﴾ نحن ولا آبائنا
من البحاث وغيرها ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ أي بدون إذنه وإرادته ومشيتته ﴿مِنْ
شَيْءٍ﴾ إذ لا يعارض فعله هذا صورة احتجاجهم واستدلالهم ﴿كَذَلِكَ﴾
أي مثل استدلال هؤلاء الطغاة الغواة الهالكين في تيه الغفلة والعناد
﴿فَعَلَ الَّذِينَ﴾ خلوا ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ فأرسل عليهم رسلاً فكذبوهم وأنكروا
عليهم، فأخذهم الله بذنوبهم فأهلكهم بأنواع العذاب والعقاب، لأن إرادة
الله لم تتعلق بإيمانهم وهدايتهم ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ﴾ أي ما على الرسل ﴿إِلَّا
الْبَلَاغُ﴾ أي تبليغ ما أرسلوا به ﴿الْمُبِينُ﴾ (٢٥) أي على وجه التوضيح
والتبين، لئلا يبقى لهم شك وتردد في سماعه، وأما قبولهم واتصافهم
بها وهدايتهم، فأمر استأثر الله به، ليس لهم أن يخوضوا فيه لأنه خارج عن
وسعهم وطاقتهم.

ثم فصل سبحانه ما أجمل بقوله:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ﴾ من الأمم الهالكة السالفة حين اختل أمور

رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فسيروا في الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٦٦﴾ إِن تَحْرِضَ عَلَىٰ هُدْيِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٦٧﴾

دينهم ﴿رَسُولًا﴾ منهم قائلاً لهم: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ المتصف بالوحدانية والفردانية، المستقل بالوجود والآثار المترتبة عليه، المنزه عن الشريك والأمثال ﴿وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ أي الآلهة المضلة التي أنتم تتخذونها من تلقاء أنفسكم ظلماً وزوراً، ثم لما بلغهم الرسول جميع ما جاء به من عندنا ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ﴾ بأن أراد هدايته فهذا ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ﴾ أي استمرت وثبتت ﴿عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ وتمرن بقلبه لتعلق مشيئة الله بضلاله وإن تردتم فيه ﴿فسيروا﴾ أيها الشاكون المترددون ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ التي هي مساكنهم ومنازلهم ﴿فَانظُرُوا﴾ واعتبروا من آثارهم وأطلالهم ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿٦٦﴾ المستهزئين للرسول والكتب.

﴿إِن تَحْرِضَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿عَلَىٰ هُدْيِهِمْ﴾ وتريد هدايتهم، إنك لا تهدي من أحببت ﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾ الحكيم الهادي لعباده على مقتضى علمه باستعداداتهم ﴿لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ﴾ أي لا يريد هداية من أراد ضلاله في سابق علمه ولوح قضائه ﴿وَمَا لَهُمْ﴾ بعد ما أراد الله إضلالهم ﴿مِنْ نَّاصِرِينَ﴾ ﴿٦٧﴾ ينصرهم على الهداية ويشفع لهم حتى ينقذهم على الضلال.

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

﴿٢٨﴾ من خبث طبيعتهم وشدة بغضهم وضعفيتهم ﴿أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ أي أغلظوا فيها وأكدوا قائلين: ﴿لَا يَبْعَثُ اللَّهُ﴾ ولا يحيي مرة أخرى ﴿مَنْ يَمُوتُ﴾ بأن زال الروح الحيواني عنه، ثم قال سبحانه راداً لهم وتخطئة على أبلغ وجه وأكده أيضاً: ﴿بَلَى﴾ يبعثون إذ وعد الله البعث والحشر ﴿وَعْدًا﴾ صدقاً ﴿عَلَيْهِ﴾ سبحانه إنجاز ما وعد ﴿حَقًّا﴾ حتماً وفاء لوعده وإيفاء لحكمه، مع أنه القادر المقتدر بالقدره الكاملة على كل ما دخل تحت حيلة إرادته ومشيته ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ حق قدره وقدر قدرته وسطوته وبسطته، وإنما ينجز الوعد الموعود .

﴿لَيْسَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ﴾ بل يستبعدونه ويستحيلونه ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ له وأنكروا عليه عناداً ومكابرة ﴿أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ﴾ ﴿٢٩﴾ في إصرار عدم وقوعه وتكذيبه .

وكيف تستبعدون أيها المنكرون أمثال هذا عن كمال قدرتنا وعلمنا وإرادتنا ؟

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا﴾ وحكمنا حين تعلق إرادتنا ﴿لِشَيْءٍ﴾ أي لإظهار شيء من الأشياء المثبتة في لوح قضائنا وحضرة علمنا، أي شيء كان عظيماً أو حقيراً ﴿إِذَا أَرَدْنَاهُ﴾ أن يوجد ويتحقق في عالم الشهادة ﴿أَنْ نَقُولَ لَهُ﴾ على

كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّتَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَآجِرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

مقتضى صفتنا القديمة التي هي الكلام فارضين وجوده وتحققه، إذ هو عدم صرف ولا شيء محض: ﴿كُنْ﴾ كالمكونات الآخر ﴿فَيَكُونُ﴾ ﴿٤٠﴾ بلا تراخ و مهلة وامتداد ساعة ولحظة، بل التلفظ بحرف التعقيب بين الأمر الوجودي الإلهي، وحصول المأمور المراد له سبحانه إنما هو من ضيق العطف وضرورة التعبير، وإلا فلا ترتب بينهما إلا وهماً، إذ الترتب إنما يحصل من توهم الزمان والآن، وعنده سبحانه لا زمان ولا مكان، بل له شأن لا يسع في زمان ومكان.

ثم أشار سبحانه إلى علو درجة المؤمنين وارتفاع شأنهم ورفعة قدرهم ومكانهم فقال:

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ عن بقعة الإمكان حال كونهم سائرين ﴿فِي﴾ سبيل ﴿اللَّهِ﴾ بعدما حصل لهم مرتبة التمكّن والاطمئنان ﴿مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ بتسلط الأمانة عليهم زماناً ﴿لَنُبَوِّتَهُمْ﴾ ونمكنهم ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ أي في نشاطهم الأولى ﴿حَسَنَةً﴾ أي حصة كاملة وحظاً وافراً من المعارف والحقائق إلى حيث انخلعوا عن اللوازم البشرية بالمرة، وماتوا عن أوصاف البهيمية إرادة واختياراً ﴿و﴾ مع ذلك ﴿لَآجِرُ الْآخِرَةِ﴾ المعدة لرفع الحجب وكشف الغطاء والسدل ﴿أَكْبَرُ﴾ قدراً وأعظم شأنًا وأعم لذة ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٤١﴾ ويفهمون لذته بالذوق لمالوا إليه زيادة ميل، واجتهدوا نحوه زيادة اجتهاد، رزقنا الله الوصول إليه والحصول دونه وأذاقنا لذته، وأيضاً

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَتَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على ما أصابهم من المصيبات والبليات، مسترجعين إلى الله في جميع الحالات ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ أي لا على غيره من الوسائل والأسباب ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾ في جميع شؤونهم وتطوراتهم.

﴿و﴾ كيف يستبعدون رسالتك يا أكمل الرسل أولئك المشركون المعاندون إذ ﴿مَا أَرْسَلْنَا﴾ للرسالة العامة رسلاً ﴿مِن قَبْلِكَ﴾ مبشرين ومنذرين ﴿إِلَّا رِجَالًا﴾ أمثالك ﴿نُّوحِي إِلَيْهِمْ﴾ شعائر الدين والإيمان، ونزل عليهم الكتب الميينة لأحكامها، فإن لم يقبلوا منك ولم يعتقدوا صدقك فقل لهم: ﴿فَتَسْأَلُوا﴾ أيها المكابرون المعاندون الجاهلون بحال من مضى من الأنبياء ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ والعلم منكم، وهم الأخبار والقسيسون ﴿إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ صدقه ومطابقته للواقع.

وكما أيدنا الرسل والأنبياء الماضين

﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾ الواضحة الثلاثية ترويحاً لما جاؤوا به، وأرسلوا معه لبيّنوا ويوضحوا بها أحكام أديانهم ﴿و﴾ كذلك أيضاً ﴿أَنزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿الذِّكْرَ﴾ أي الكتاب المعجز المشتمل على شعائر الإسلام وأحكامه ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ المتوغلين في الغفلة والنسيان ﴿مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ من عند ربهم على مقتضى أزمانهم وأطوارهم من الأوامر والنواهي

وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّوْنَ ﴿١١﴾ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِيدِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ ..

والآداب والأخلاق ﴿وَلَعَلَّهُمْ﴾ بعد تبليغك إياهم وتبيينك لهم ﴿يَنْفَكُّوْنَ﴾ ﴿١١﴾ في آياته وأحكامه، ويتأملون في حكمه ومرموزاته، كي يفتنوا إلى معارفه وحقائقه وكشوفاته وشهوداته الموعودة فيه.

ثم قال سبحانه تهديداً على أهل الزيف والضلال المنحرفين عن طريق الحق عتواً وعداداً:

﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ﴾ واحتالوا لهلاك الأنبياء سيما معك يا أكمل الرسل ولم يخافوا ﴿أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ﴾ القادر الغالب على الانتقام ﴿بِهِمُ الْأَرْضَ﴾ كما خسفنا على قارون ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ﴾ بغتة حال كونهم باتنين في مراقدهم ﴿مِنْ حَيْثُ﴾ هم ﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿١٢﴾ أماراتها ومقدماتها.

﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ﴾ العذاب وهم ﴿فِي تَقْلِيدِهِمْ﴾ وتحركهم دائرين مترددين ﴿فَمَا هُمْ﴾ حين أخذه ﴿بِمُعْجِزِينَ﴾ ﴿١٣﴾ مقاومين قادرين على دفع قهر الله وعذابه.

﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ﴾ العذاب ﴿عَلَى تَخَوُّفٍ﴾ وتنقص من أموالهم وأولادهم على سبيل التدرج إلى أن يستأصلهم بالمرة ﴿فَإِنَّ رَبَّكُمْ﴾ أيها المجترئون على الله ورسوله المسيؤون الأدب معهما ﴿لَرَءُوفٌ﴾ عطوف مشفق لا يعاجلكم بالعذاب ﴿رَحِيمٌ﴾ ﴿١٤﴾ يمهلكم ويؤخر انتقامكم رجاء أن تتذكروا وتتعتظوا.

أَوَّلَهُ بَرَوَا إِلَيْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَعِيوُنَا ظِلُّهُ، عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا
 لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ
 وَالْمَلَائِكَةِ.....

﴿أ﴾ يصرون ويستمرون أولئك المشركون المسرفون على الشرك
 والنفاق ﴿وَلَمْ يَرَوْا﴾ وينظروا نظر العبرة والاستبصار ﴿إِلَيْنَا﴾ انقياد جميع
 ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ﴾ وأوجده وأظهره من كتم العدم إظهاراً إبداعياً لحكمه
 وأمره ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ من الأشياء التي ﴿يَنْفَعِيوُنَا﴾ أي يميل وينقلب ﴿ظِلُّهُ﴾
 بانقلاب الشمس وحركتها ﴿عَنِ الْيَمِينِ﴾ مرة ﴿وَالشَّمَائِلِ﴾ أخرى على
 مقتضى اختلاف أوضاع الشمس حال كونهم ﴿سُجَّدًا﴾ ساجدين متذللين
 خاضعين واضعين جباههم على تراب المذلة إطاعة وانقياداً ﴿لِلَّهِ﴾
 الواحد الأحد المستقل في الألوهية والربوبية ﴿وَهُمْ﴾ في جميع حالاتهم
 وتقلباتهم ﴿دَاخِرُونَ﴾ ﴿١٨﴾ صاغرون ذليلون خائفون من جلال الله وكبريائه،
 مستوحشون على سطوة قهره وصولاً استيلائته.

﴿و﴾ كيف يستكبرون أولئك المشركون المنكرون عن انقياد الله
 وإطاعته، إذ ﴿لِلَّهِ﴾ لا لغيره من الأطلال الهالكة والتماثيل الباطلة ﴿يَسْجُدُ﴾
 ويتذلل طوعاً وطبعاً جميع ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ ﴿و﴾ كذا جميع ﴿مَا
 فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ﴾ تتحرك وتخرج من العدم نحو الوجود بامتداد أطلال
 الأوصاف الإلهية، ورش رشحات زلال وجوده عليها ﴿و﴾ خصوصاً ﴿الْمَلَائِكَةُ﴾
 المهيمون المستغرقون في مطالعة جمال الله وجلاله

وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٢٠﴾
 وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِلَّا مَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَازَهُبُونَ ﴿٢١﴾
 وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

﴿وَهُمْ﴾ من غاية قربهم وتنزههم عن العلائق المبعدة عن الله وتجردهم عن
 أوصاف الإمكان مطلقاً ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿١٩﴾ عن عبادة الله والتذلل نحوه،
 فكيف أنتم أيها الهلكى الغرقى المنغمسون في بحر الغفلة والضلال،
 وإنما يسجد أولئك الساجدون المتذللون لأنهم .

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ﴾ القادر على الإنعام والانتقام أن يرسل عليهم عذاباً ﴿مِنْ
 فَوْقِهِمْ﴾ لأنهم مهجرون تحت قبضة قدرته ﴿و﴾ لذلك ﴿يَفْعَلُونَ مَا
 يُؤْمَرُونَ﴾ ﴿٢٠﴾ ويجتنبون عما ينهون.

﴿و﴾ كيف لا تمنعون عن إثبات الشركاء لله الواحد الأحد الصمد
 أيها المشركون المعاندون بعدما ﴿قَالَ اللَّهُ﴾ عز شأنه وجل بركاته :
 ﴿لَا تَتَّخِذُوا﴾ أيها المكلفون بالإيمان والعرفان ﴿إِلَٰهَيْنِ إِلَّا مَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾ مستحقين
 للعبادة والانقياد، فكيف الزيادة، ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾ يعبد بالحق يرجع نحوه
 في الوقائع، ويفوض إليه الأمور كلها وما هو إلا أنا ﴿فَإِنِّي﴾ لا إلى غيري من
 مخلوقاتي ومصنوعاتي ﴿فَازَهُبُونَ﴾ ﴿٢١﴾ أي خصوني بالخوف والرجاء، وارجعوا
 إلي عند هجوم البلاء ونزول القضاء، إذ لا راد لقضائي إلا فضلي وعطائي.

﴿و﴾ كيف لا يرجع إليه ويستغاث منه مع أن ﴿لَهُ﴾ ومنه ﴿مَا﴾ ظهر
 ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي عالم الأسماء والصفات التي هي الفواعل والمفيضات

وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْدِّينُ وَاصِباً أَفَغَيْرَ اللَّهِ نَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا يَكُم مِّن قِمَاحٍ فَمِنَ اللَّهِ
ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ
مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

المؤثرات ﴿٥٢﴾ ما ظهر في ﴿الْأَرْضِ﴾ أي عالم الطبيعة من الاستعدادات التي هي القوابل المتأثرات من العلويات ﴿وَلَهُ﴾ لا لغيره من الأسباب والوسائل العادية ﴿الْدِّينُ﴾ أي الإطاعة والانقياد والتوجه والرجوع ﴿وَاصِباً﴾ دائماً حتماً لازماً ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ﴾ المحيط للكل إحاطة شهود وحضور ﴿نَتَّقُونَ﴾ ﴿٥٣﴾ وتحذرون أيها الجاهلون بحق قدره، مع أنه لا ضار سواه، ولا نافع غيره.

﴿٥٤﴾ واعلموا ايها المجبولون على التكليف أن ﴿مَا يَكُم مِّن قِمَاحٍ﴾ واصلة لكم، نافعة لنفوسكم، مسرة لقلوبكم ﴿فَمِنَ اللَّهِ﴾ المصلح لأحوالكم وصلت إليكم امتناناً عليكم وتفضلاً، إذ لا نافع إلا هو ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ﴾ المشوش لنفوسكم القاسي لقلوبكم ﴿فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ﴾ ﴿٥٣﴾ تتضرعون وتستغيثون ليدفع عنكم أذاكم، إذ لا ضار أيضاً إلا هو.

﴿ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ﴾ بعد استغاثتكم ورجوعكم نحوه، إذ لا كاشف سواه ﴿إِذَا فَرِيقٌ﴾ أي فجاء [في الحاشية لعله: فأجاء، وفي نسخة: فأجاءت] طائفة ﴿مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ﴾ الذي يدفع أذاهم ويكشف ضرهم ﴿يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٥٤﴾ له غيره من الأصنام والتماثيل العاطلة التي لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً فكيف لغيرهم، وإنما فعلوا ذلك وأشركوا .

لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ ۖ فَتَمْتَعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ
نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۖ تَاللَّهِ لَشَتَّىٰ لَكُمْ كَيْفَ تَقَرُّونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ
مِثْلَ الْبَنِينَ ۚ

﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾ من النعم ولم يقوموا بشكرها عناداً ومكابرة بل
أسندوها إلى ما لا شعور لها أصلاً ظلماً وزوراً ﴿فَتَمْتَعُوا﴾ أيها المشركون
بناء، الكافرون لنعمنا ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ما تكسبون لنفوسكم من
العذاب المخلد والعقاب المؤبد.

والعجب كل العجب ينكرون بنا مع أنا متصفون بجميع أوصاف الكمال،
منعمون لهم بالنعم الجليلة الجزيلة.

﴿وَيَجْعَلُونَ﴾ ويعينون ﴿لِمَا لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي لآلهتهم التي لا يعلمون
ولا يفهمون منهم حصول الفائدة لهم وجلب النفع إليهم أصلاً، إذ هي
جمادات نحتوها بأيديهم ﴿نَصِيبًا﴾ أي حظاً كاملاً ﴿مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ وسقنا
نحوهم جهلاً وعناداً، ومع ذلك خيلوا أنهم لا يسألون عنها، ولا يؤاخذون
عليها، بل يثابون بها على زعمهم الفاسد ورأيهم الكاسد ﴿تَاللَّهِ لَشَتَّىٰ لَكُمْ﴾
أيها المسرفون ﴿عَمَّا كُنْتُمْ تَقَرُّونَ﴾ ﴿٥٦﴾ علينا بإثبات الشركاء وإسناد
نعمنا إليهم افتراء ومراء.

﴿و﴾ من جملة مفترياتهم بالله المتزه عن الأشباه والأولاد أنهم
﴿يَجْعَلُونَ﴾ ويثبتون ﴿لِلَّهِ الْبَنَاتِ﴾ حيث يقولون: الملائكة بنات الله، مع
أنهم يكرهونها لأنفسهم ﴿مِثْلَ الْبَنِينَ﴾ وتعالى عما يقولون علواً كبيراً

وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ

﴿وَلَهُمْ﴾ أي يشتون لأنفسهم ﴿مَا يَشْتَهُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ من البنين.
 ﴿و﴾ الحال أنهم ﴿إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ﴾ أي بولادتها ﴿ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾ أي صار وجهه أسود من غاية الحزن والكراهة ﴿وَهُوَ﴾ حيثل ﴿كَظِيمٌ﴾ ﴿٥٨﴾ ممتلئ من الغيظ والبغض على الزوجة والوليدة، وصار من شدة الغم والهم إلى حيث :
 ﴿يَتَوَرَّى﴾ ويستتر ﴿مِنَ الْقَوْمِ﴾ استحياء ﴿مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ﴾ أي

الوليدة المبشرة بها، وتردد في أمرها ﴿أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ﴾ أي هوان ومذلة ﴿أَمْ يَدُسُّهُ﴾ ويخفيه ﴿فِي التُّرَابِ﴾ غيرة وحمية ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ لأنفسهم ما يشتهون، ولله المنزه عن الولد ما يكرهون.

ثم قال سبحانه :

﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ المعدة لعرض الأعمال على الله والجزاء منه على مقتضاها ﴿مَثَلُ السَّوْءِ﴾ في حق الله المنزه عن الأهل والولد، سيما نسبتهم إليه ما يستقبحه نفوسهم من إثبات البنات له، تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ﴾ هو الغني عن العالم، وما فيها فكيف الزواج والإيلاد والللذين هما من أقوى أسباب الإمكان المنافي

وَهُوَ الْمَزِيدُ الْحَكِيمُ ﴿١٠﴾ وَلَوْ يَوَازِئُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿١١﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنُهُمُ الْكُذْبَ ...

للو جوب الذاتي الذي هو من لوازم الألوهية والربوبية ﴿وَهُوَ الْمَزِيدُ﴾
الغالب المتفرد المنيع ساحة عزته عن الاحتياج إلى غيره مطلقاً، فكيف
إلى الزوجة والولد ﴿الْحَكِيمُ﴾ ﴿١٠﴾ المتصف بكمال الحكمة المتقنة،
كيف يختار لذاته ما لا يخلو عن وصمة النقصان.

ثم قال سبحانه:

﴿وَلَوْ يَوَازِئُ اللَّهُ﴾ الحكيم المتقن في أفعاله ﴿النَّاسَ﴾ الناسين عهد
العبودية على مقتضى عدله وانتقامه ﴿بِظُلْمِهِمْ﴾ ومعاصيهم الصادرة
عنهم دائماً ﴿مَا تَرَكَ عَلَيْهَا﴾ أي على وجه الأرض ﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾ أي ذي حركة
تتحرك عليها، إذ ما من متحرك إلا وينحرف عن جادة العدالة كثيراً ﴿وَلَكِنْ
يُؤَخِّرُهُمْ﴾ ويمهلهم على مقتضى فضله وحكمته ولطفه ﴿إِلَّا أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾
أي سَمَاءَ الله وعينه في علمه لموتهم ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾ المسمى المبرم
المقضى به ﴿لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ﴿١١﴾ أي لا يسع لهم
الاستخار والاستقدام، بل لا بد أن يموتوا فيه حتماً مقضياً.

﴿و﴾ من خبث باطنهم ﴿يَجْعَلُونَ﴾ وينسبون ﴿لِلَّهِ﴾ المنزه عن الأنداد
والأولاد ﴿مَا يَكْرَهُونَ﴾ ما يستقبحون لنفوسهم وهو إثبات البنات له
سبحانه ﴿و﴾ مع ذلك ﴿تَصِفُ﴾ وتقول ﴿أَلْسِنُهُمُ الْكُذْبَ﴾ تصريحاً

أَنْ لَهُمُ الْعَذَابُ لَا جَزَاءَ لَكُمْ أَنْ لَمْ تَنَارَ وَأَنْتُمْ مُفْرَطُونَ ﴿١٢﴾ تَاللَّهِ لَقَدْ
أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ أُمُورًا مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٣﴾

وتنصيصاً: ﴿أَنْ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾ أي بأن لهم المشوبة العظمى والدرجة
العليا عند الله بل ﴿لَا جَزَاءَ﴾ أي حقاً عليهم وحتماً ﴿أَنْ لَمْ تَنَارَ﴾
أي جزاؤهم مقصورٌ على النار، مخلدون فيها ﴿وَأَنْتُمْ مُفْرَطُونَ﴾ ﴿١٢﴾ في
العذاب، مقدّمون على جميع العصاة والطغاة الداخلين في النار المجزيين
بها، لاستكبارهم على الله ورسوله.

﴿تَاللَّهِ﴾ يا أكمل الرسل ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ رسلاً ﴿إِلَيْكَ أُمُورًا﴾ مضوا ﴿مِنْ
قَبْلِكَ﴾ حين فشا الجدال والمراء بينهم، فأنحرفوا عن جادة الاعتدال،
وأيدنا الرسل بالكتب الميينة لطريق العدالة والاستقامة، فبينوا لهم على
أبلغ وجه ﴿فَزَيَّنَ﴾ وحسن ﴿لَكُمُ الشَّيْطَانُ﴾ المغوي المضل ﴿أَعْمَالَهُمْ﴾
التي كانوا عليها، فأصروا على أعمالهم فلم يقبلوا قول الأنبياء، لذلك نزل
عليهم من العذاب ما نزل في الدنيا، وسينزل في الآخرة بأضعافه وآلافه
﴿فَهُوَ﴾ أي الشيطان ﴿وَلِيُّهُمْ﴾ أي متولي أمور هؤلاء عنهم ﴿الْيَوْمَ﴾ لذلك
لم يقبلوا قولك ولم يسمعوا ببيانك، بل أصروا على ما عليه أسلافهم من
الغواية والضلالة ﴿وَلَهُمْ﴾ أيضاً مثل أسلافهم بل أشد منهم ﴿عَذَابٌ﴾ في
النشأة الأولى والآخرى ﴿أَلِيمٌ﴾ ﴿١٣﴾ مؤلم أشد إيلام، لأن بيانك وتبليغك
أكمل من بيان سائر الأنبياء.

وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

﴿وَمَا أُنزِلْنَا﴾ من مقام جودنا وفضلنا ﴿عَلَيْكَ﴾ يا أكمل الرسل
﴿الْكِتَابَ﴾ الجامع لما في الكتب السالفة مع زيادات خلت عنها تلك
الكتب ﴿إِلَّا لِتُبَيِّنَ﴾ وتوضح ﴿لَهُمُ﴾ أي للناس الأمر ﴿الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾
أي التوحيد الذاتي وأحوال النشأة الأخرى والمكاشفات والمشاهدات
الواقعة فيها ﴿و﴾ أنزلناه أيضاً ﴿هُدًى﴾ أي هادياً يهديهم إلى التوحيد ببيان
براهينه وحججه الموصلة إليه بالنسبة إلى أرباب المعاملات والمجاهدات
من الأبرار السائرين إلى الله بارتكاب الرياضات القالعة لدرن الإمكان ورين
التعلقات ﴿وَرَحْمَةً﴾ أي كشفاً وشهوداً بالنسبة إلى المجذوبين المنجذبين
نحو الحق، المنخلعين عن جلباب ناسوتهم بغتة؛ بلا صنع صدر عنهم،
وأمر ظهر منهم، بل جذبهم الحق عن بشريتهم، وبدلهم تبديلاً كل لذلك
﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٦٤﴾ ويوقنون بتوحيد الله وصفاته الذاتية، ويتأملون في
آثار مصنوعاته تأملاً صادقاً، ويعتبرون منها اعتباراً حقاً إلى أن ينكشفوا
ويفوزوا بما فازوا وينالوا بما نالوا، وليس وراء الله مرمى ولا منتهى.

﴿وَاللَّهُ﴾ الهادي لعباده إلى زلال توحيده ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي الطبيعة
الهيولانية ﴿مَاءً﴾ أي معارف وحقائق وعلوماً لدنية ﴿فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ﴾
أي الطبيعة الهيولانية ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي بعدما كانت عدماً صرفاً، فاتصفت
بالعلوم والإدراكات الجزئية، وترقت منها متدرجاً إلى أن وصلت إلى

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿١٥﴾ وَإِنَّ لِكُلِّ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّقَوْمٍ يَشْفِقُكُمْ عَلَيْهَا
فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ
النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ يَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

مرتبة التوحيد المسقط للإضافات مطلقاً ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ التبيين والتذكير
﴿لَآيَةً﴾ دلائل وشواهد دالة على توحيد الحق ﴿لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ ﴿١٥﴾ سمع
قبول وتأمل وتدبر.

﴿وَإِنَّ لِكُلِّ﴾ أيضاً أيها المتأملون المتدبرون ﴿فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً﴾ لو
تعتبرون بها وتفكرون فيها حق التفكير والتدبر لانكشفتم بعجائب
صنعنا وكمال قدرتنا ومثانة حكمتنا وحيلة علمنا وإرادتنا إذ ﴿شَفِيقُكُمْ﴾
ونُشْرِبُكُمْ ﴿بَيْنَ فَرْثٍ وَدَمٍ﴾ أي مما في بطون بعض الأنعام مستخرجاً ﴿وَمِنْ
بَيْنِ فَرْثٍ﴾ أي أخلاط وفضلات مستقرة في كرشها ﴿وَدَمٍ﴾ نجس سائل
سارٍ في العروق والشرابين ﴿لَبَنًا﴾ طاهراً ﴿خَالِصًا﴾ صافياً عن كدورات كلا
الطرفين بحيث لا يشوبه شيء منهما لا من لون الدم ولا من ريح الفَرْث
﴿سَائِغًا﴾ سهل المرور والانحدار هنيئاً مرثياً ﴿لِلشَّارِبِينَ﴾ ﴿١٦﴾ بلا تعسر
لهم في شربه ولا كلفة.

﴿و﴾ نسقيكم أيضاً أيها المعتبرون ﴿مِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ﴾
بحيث ﴿يَتَّخِذُونَ مِنْهُ﴾ أي من عصير كل منهما ﴿سَكَرًا﴾ خمراً يترتب
على شرب السكر المسكر، وهو وإن كان حراماً شرعاً، إلا أنه تدل على
عجائب صنع الله وبدائع حكمته وغرائب إبداعه واختراعه ﴿و﴾ تتخذون
من كل منهما ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾ كالتمر والزبيب والدبس والخل وأنواع الأدم

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّفْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ اللَّبَالِ يُونَا
وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الاتخاذ ﴿لَآيَةً﴾ دالة على كمال قدرة الله وحكمته ﴿لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٦٧﴾ أي يستعملون عقولهم بالنظر والتفكر في آلاء الله ونعمائه
كي يتفطنوا إلى وحدة ذاته.

﴿و﴾ من عجائب المبدعات وغرائب المخترعات التي يجب العبرة
والاعتبار عنها أنه ﴿أَوْحَى﴾ وألهم ﴿رَبُّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿إِلَى النَّفْلِ﴾
الضعيف المنحول المستحقر إظهاراً لكمال قدرته وحكمته ﴿إِنِ اتَّخِذِي﴾
أي بأن اتخذي - أنكها باعتبار المعنى وأن كان لفظ النحل مذكراً - ﴿مِنَ﴾
شقوق ﴿اللِّبَالِ يُونَا﴾ تأوين إليها ﴿و﴾ كذا ﴿مِنَ﴾ شقوق ﴿الشَّجَرِ﴾ في
الآجام ﴿و﴾ كذا ﴿مِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ ﴿٦٨﴾ وينون لك من الأبنية والأماكن،
واصنعي فيها بإلهام الله إياك بيوتاتٍ من الشمعة المتخذة من أنواع الأزهار
والنباتات التي لا علم لنا بتعيينها وإحصائها كلها سدسات متساويات
الأضلاع والزوايا بحيث لا تفاوت بين أضلاعها وزواياها أصلاً، بحيث
عجز عن تصويرها حدّاق المهندسين، فكيف عن تحقيقها وكنهها، تاهت
في بیداء ألوهيته أنظار العقل وآراؤه.

﴿ثُمَّ﴾ بعدما تم بناؤك ﴿كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ التي ألهمناك أكلها
﴿فَاسْلُكِي﴾ في اتخاذ العسل منها ﴿سُبُلَ رَبِّكِ﴾ أي السبل التي ألهمك
ربك بسلوكها على وجهها بلا انحراف واعوجاج ﴿ذُلُلًا﴾ مسخرة في

يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٦﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ وَيُنَكِّرُ مَنْ يَرُدُّ إِلَيْكَ أُنْزِلَ الْعُمُرُ لِيَكُنِيَ لَا يَعْلَمُ

حكمه بلا تصرف صدرت عنك.

ثم لما عملت على مقتضى ما أوحيت وألهمت ﴿يَخْرُجُ﴾ لكم أيها المكلفون بالإيمان والمعارف ﴿مِنْ بَطُونِهَا﴾ أي بطون البيوتات ﴿شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ﴾ أبيض وأسود وأخضر وأصفر ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ عن الأمراض البلغمية بالأصالة، وعن غيرها بالتبعية ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الإلهام والوحي والخطاب على الزنبور الضعيفة بأوامر عجزت عنه فحول العقلاء الكاملين في القوة النظرية والعلمية، وامثالها وصنعها على الوجه المأمور بلا فوت شيء منها ﴿لَآيَةً﴾ أي دليلاً واضحاً وبرهاناً قاطعاً لانتحاء على قدرة القادر العليم والصانع الحكيم الذي ألهمها وأوصاها ما أوصاها ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿٦٦﴾ ويتدبرون في الأمور ويتعمقون فيها متدبرين في أنيتها، كي يصلوا إلى لئمتها.

ثم قال سبحانه:

﴿وَاللَّهُ﴾ القادر المقتدر للإحياء والإماتة ﴿خَلَقَكُمْ﴾ وأظهركم من كتم العدم إظهاراً إبداعياً وإحياءاً اختراعياً مقدراً مدة معينة لبقائكم في النشأة الأولى ﴿ثُمَّ﴾ بعد انقضاء المدة المقدرة ﴿يَوَفِّقُكُمْ﴾ أي يميئتم ويفنيكم ﴿وَيُنَكِّرُ مَنْ يَرُدُّ إِلَيْكَ أُنْزِلَ الْعُمُرُ﴾ يقدر لبقائه في هذه النشأة مدة متطاولة بحيث ﴿يَرُدُّ إِلَيْكَ أُنْزِلَ الْعُمُرُ﴾ وأخسّه وأسوئه، وإنما يرد بعض الناس إليه ﴿لِيَكُنِيَ لَا يَعْلَمُ﴾ ويفهم

بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِي فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

﴿بَعْدَ﴾ تعلق ﴿عِلْمٍ﴾ منه بمعلوم مخصوص ﴿شَيْئًا﴾ من أحوال ذلك المعلوم، يعني يرجع إلى مرتبة الطفولية بعد كمال العقل، وإنما رده سبحانه إظهاراً للقدرة الكاملة، وتذكيراً وعبرة للناس، لئلا يطلبوا من الله طول الأعمار وتُبعد الآجال ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المدبر لأموار عباده ﴿عَلِيمٌ﴾ بمصالحهم ومفاسدهم ﴿قَدِيرٌ﴾ ﴿٧٠﴾ مقدر مقدر للأصلح لهم تفضلاً وامتناناً.

﴿وَاللَّهُ﴾ المقدر لمصالحهم أيضاً ﴿فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ بأن قدر للبعض غنى، ولللبعض فقر، ولللبعض كفاية، على حسب تفاوت مراتبهم واستعداداتهم في علم الله ولوح قضائه، وقدر البعض مالكا للبعض والبعض مملوكاً له ﴿فَمَا الَّذِي فُضِّلُوا﴾ بسعة الرزق والبسطة من الموالي والملاك ﴿بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ﴾ أي بعض ما رزقهم الله ﴿عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ﴾ من الممالك بأن يقدّر للمالك في قسمة الله رزق، بل ﴿فَهُمْ﴾ أي الممالك والموالي ﴿فِيهِ﴾ أي في تقدير الرزق وقسمته ﴿سَوَاءٌ﴾ أي كما قدر للملاك قدر للممالك أيضاً، غاية ما في الباب أن الرزق المقدر للممالك إنما يصل إليهم من يد الموالي ﴿أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ ﴿٧١﴾ ينكرون ويكفرون بإسناد أرزاق الممالك إلى الموالي، لا إلى الله الرازق لجميع العباد.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَدَّةٍ وَرِزْقِكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ

﴿وَاللَّهُ﴾ المدبر المصلح لأحوال عباده ﴿جَعَلَ لَكُمْ﴾ تفضلاً عليكم ﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي من جنسكم وبني نوعكم ﴿أَزْوَاجًا﴾ نساء تستأنسون بهن وتستسلون منهن ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ﴾ ليخلفوا فيكم ويحيوا أسماءكم ﴿و﴾ جعل لكم من أبنائكم وبناتكم ﴿حَفَدَةً﴾ يسرعون إلى خدمتكم وطاعتكم ﴿و﴾ بالجملة ﴿رِزْقَكُمْ﴾ الله تفضلاً عليكم وامتناناً ﴿مِنْ الطَّيِّبَاتِ﴾ المقوية المقومة لأمزجتكم وبنيتكم، لتواظبوا على طاعة الله، وتداوموا الميل إلى جنبه، وتلازموا شكر نعمه ﴿أ﴾ تتركون متابعة الحق الحقيقي بالتبعية وهو القرآن المعجز والرسول المبين له ﴿فِالْبَاطِلِ﴾ الذي هو الأصنام والأوثان ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ يصدقون ويعبدون ﴿و﴾ بالجملة ﴿بِعَمَتِ اللَّهِ﴾ المنعم المكرم بأنواع الكرم ﴿هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ ﴿٧٢﴾ حيث صرفوها إلى خلاف ما أمروا بصرفها، إذ إعطاء النعم إياهم إنما هو لتقوية طاعة الله وكسب معارفه وحقائقه، لا لعبادة الأصنام والأوثان الباطلة.

﴿و﴾ من خبث باطنهم وثمره كفرانهم نعم الله أنهم ﴿يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ المالك لأزمة الأمور الجارية في خلال الزمان والدهور ﴿مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا﴾ معنوياً روحانياً فائضاً ﴿مِنْ السَّمَوَاتِ﴾ أي عالم الأسماء والصفات

وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٢﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾ * ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا.....

على مقتضى الجود الإلهي ﴿و﴾ لا رزقاً سورياً جسمانياً معنوياً لاكتساب المعارف الروحانية مستخرجةً من ﴿الْأَرْضِ﴾ أي عالم الهيولى والطبيعة ﴿شَيْئًا﴾ ﴿و﴾ هم أيضاً ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ ﴿٧٢﴾ لأنفسهم فكيف لغيرهم.

﴿فَلَا تَضْرِبُوا﴾ ولا تثبتوا أيها الجاهلون بقدر الله وعلو شأنه ﴿لِلَّهِ﴾ المنزه عن الأنداد والأشباه ﴿الْأَمْثَالَ﴾ إذ لا مثل ولا شبه ولا كفاء، فكيف يشاركون له دونه ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المطلع لجميع الكوائن والفواصد ﴿يَعْلَمُ﴾ بعلمه الحضورى جميع أحوالكم وأحوال معبوداتكم وما جرى عليكم وعليهم ﴿وَأَنْتُمْ﴾ أيها الغافلون الجاهلون بحق قدره ﴿لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٧٤﴾ منه شيئاً، فكيف تضربون له مثلاً. بل :

﴿* ضَرَبَ اللَّهُ﴾ العالم بجميع السرائر والخفايا ﴿مَثَلًا﴾ لنفسه ولمن أثبت المشركون له سبحانه شريكاً من الأصنام والأوثان مثل سبحانه شركاءهم ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا﴾ رقيقاً لا مكاتباً ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ من التصرف في مكاسبه بغير إذن مولاه، ﴿و﴾ مثل سبحانه نفسه ﴿مَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا﴾ يعني من أحرارنا لأرقائهم تفضلاً وإحساناً ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾ حلالاً وافرأ ﴿فَهُوَ يُنْفِقُ﴾ ويتصرف ﴿مِنْهُ﴾ أي من رزقه وكسبه ﴿سِرًّا﴾ بحيث لا يطلع على إنفاقه أحدٌ حتى الفقراء المستحقون ﴿وَجَهْرًا﴾

هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ
أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

وعلانية على رؤوس الملأ ﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾ الأحرار المتصرفون في
أموالهم بالاستقلال والاختيار، وأولئك العبيد المعزولون عن التصرف
رأساً ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على ما أعطانا عقلاً نجزم به عدم المساواة بين
الفريقين، ونميز به الحق عن الباطل والهداية عن الضلال ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٧٥﴾ الفرق بين كلا الفريقين، لعدم صرفهم نعمة العقل إلى ما
خلق لأجله، وهو الامتياز المذكور.

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ أيضاً ﴿مَثَلًا﴾ لنفسه ولتلك المعبودات الباطلة
فقال: مثلنا ومثلهم مثل ﴿رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾ أي أخرس وأصم
﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ من التفهم والتفهم ﴿و﴾ كيف يقدر على النفع
للغير إذ ﴿هُوَ﴾ في نفسه ﴿كَلٌّ﴾ ثَقْلٌ ﴿عَلَى مَوْلَاهُ﴾ أي حافظه ومولى
أموره ﴿أَيْنَمَا يُوَجِّههُ﴾ ويصرفه لطلب المهام ﴿لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾ نجح ونيل،
وهو مثل الأصنام العاطلة الكليلة التي لا خير فيها أصلاً ﴿هَلْ يَسْتَوِي﴾
أيها العقلاء المميزون ﴿هُوَ﴾ أي هذا الموصوف بالأوصاف المذكورة
﴿وَمَنْ﴾ هو ذو منطق فصيح معرب ﴿يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ وينال بالخير
والحسنى أينما توجهه بنفسه ﴿وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٧٦﴾ معتدلٍ مائلٍ

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

عن كلا طرفي الإفراط والتفريط المذمومين، وهو مثل لله الواحد الأحد الصمد المتصرف المستقل في ملكه بالإرادة والاختيار.

ثم أشار سبحانه إلى علو شأنه وسمو برهانه وتخصسه باطلاع المغيبات التي لا اطلاع لأحد عليها فقال:

﴿وَلِلَّهِ﴾ خاصةً واستقلالاً ﴿غَيْبُ السَّمَوَاتِ﴾ أي ما فيها من جنود الله ومخلوقاته ﴿وَ﴾ غيب ﴿الْأَرْضِ﴾ أي ما عليها أيضاً من جنوده، لا اطلاع لأحد منا عليها ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ﴾ الموعودة وقصة وقوعها وقيامها بالنسبة إلى قبضة قدرته ﴿إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ﴾ أي كرجع الطرف من أعلى الحدة إلى أسفلها في القرب والدنو ﴿أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ أي بل هو أقرب من رجوع الطرف، إذ الآن فيه متحقق في سرعة نفوذ قضاء الله بعد تعلق إرادته، الآن موهومٌ مخيلٌ، إذ لا تراخي بين الأمر الإلهي ووقوع المأمور المراد له إلا وهماً على ما مر في تفسير قوله سبحانه: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ [٢-البقرة: ١١٧، ٣-آل عمران: ٤٧-٥٩، ٣٦-يس: ٨٢]، ولا يستبعد عن الله سبحانه أمثال هذا ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المتصف بجميع أوصاف الكمال ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ داخل في حيلة حضرة علمه وقدرته ﴿قَدِيرٌ﴾ ﴿٧٧﴾ لا ينتهي قدرته دون مقدور أصلاً.

﴿وَ﴾ كيف ينتهي قدرته إذ ﴿اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ وأنتم

لَا تَقْلُمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفِيدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ يُوتِيَكُم

خاون عن العلوم كلها بحيث ﴿لَا تَقْلُمُونَ شَيْئًا﴾ من المعلومات أصلاً ﴿وَجَعَلَ لَكُم﴾ أسباباً وأدوات تعلمون بها أنواعاً من العلوم، هياً لكم ﴿السَّمْعَ﴾ لإدراك المسموعات الجزئية ﴿وَالْأَبْصَرَ﴾ لإدراك المبصرات الجزئية ﴿وَالْأَفِيدَةَ﴾ لإدراك الكليات والجزئيات والمناسبات والمباينات الواقعة بين العلوم والإدراكات، كل ذلك بقدرة الله وإرادته وفضله وجوده ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿٧٨﴾ يعني رجاء أن تعدوا نعم منعمكم عليكم في شؤنكم وتطوراتكم، وتواظبوا على شكرها، كي تعرفوا ذاته وتصلوا إليه. ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ ولم ينظروا ﴿إِلَى﴾ جنس ﴿الطَّيْرِ﴾ كيف صارت ﴿مُسَخَّرَاتٍ﴾ مذللاتٍ للطيران والسيان بريشاتٍ واضحة ﴿فِي جَوْ السَّمَاءِ﴾ أي في الهواء المتباعد عن الأرض ﴿مَا يُمَسِّكُهُنَّ﴾ بلا علاقة ودعامة ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ المتفرد بالقدرة التامة الكاملة على أمثال هذه المقدورات ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الشؤون والتطورات المختلفة والتسخيرات والتذليلات للطير ﴿لَآيَاتٍ﴾ دلائل قاطعاتٍ على كمال علم الله وقدرته وإرادته ﴿لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٧٩﴾ بتوحيد الله، ويعتقدون اتصافه بجميع أوصاف الكمال.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم﴾ أي من جملة مقدراته المتعلقة بأمور معاشكم أنه جعل لكم ﴿مِّنْ يُوتِيَكُم﴾ التي بنيت بأيديكم بإقدار الله وتمكينه وتعليمه

سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَادِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتَمَّتْ إِلَى جِئِنِ ﴿٨٠﴾
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَنًا
وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ

إياكم ﴿سَكَنًا﴾ أي مسكنًا تسكنون فيها كالبيوت المتخذة من الحجر والمدر
والأجر والخشب ﴿وَجَعَلَ لَكُم﴾ أيضًا ﴿مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا﴾ أي
تحملونها وتنقلونها ﴿يَوْمَ ظَعْنِكُمْ﴾ وترحالكم من مكانٍ إلى مكانٍ ﴿و﴾
كذا ﴿يَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾ وحَضْرِكُمْ ﴿و﴾ جعل لكم أيضًا ﴿مِنْ أَصْوَادِهَا﴾
هي للضائفة والغنم ﴿وَأَوْبَارِهَا﴾ هي للإبل ﴿وَأَشْعَارِهَا﴾ هي للمعز
﴿أَتَمَّتْ﴾ أي ما يلبس ويُفرش ﴿و﴾ صار ﴿مَتَمَّتْ﴾ لكم تتمتعون بها ﴿إِلَى
جِئِنِ ﴿٨٠﴾﴾ أي إلى مدة متطاولة من الزمان.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم﴾ أيضًا ﴿مِمَّا خَلَقَ﴾ من الأبنية والشجر والجبال
وغيرها ﴿ظِلَالًا﴾ تفيؤون وتستظلون به من حرِّ الشمس ﴿وَجَعَلَ
لَكُم﴾ أيضًا ﴿مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَنًا﴾ أي كنونًا^(١) تسكنون بها لدفع
البرد ﴿وَجَعَلَ لَكُم﴾ أيضًا ﴿سَرَابِيلَ﴾ أي أثوابًا وأكسيةً وأغطيةً متخذةً
من الصوف والقطن والكتان والحرير وغيرها ﴿تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ أي
تحفظكم من شدة الحر ﴿وَسَرَابِيلَ﴾ أي الدروع والجواشن والسربالات
﴿تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ﴾ عند الحراب والقتال ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ما ذكر من

(١) وفي نسخة (كهوفاً).

يُسِّرْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ
 ﴿٨٢﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾ وَيَوْمَ
 نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴿٨٤﴾

أنواع النعم ﴿يُسِّرْ نِعْمَتَهُ﴾ الفائضة ﴿عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ ﴿٨١﴾
 أي تنقادون وتطيعون وتسلمون أموركم كلها وتتخذونه وكيلًا.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ وأعرضوا عن حكم الله بعد ما تلوت عليهم يا أكمل
 الرسل ما تلوت من أوامره وأحكامه، ولم يقبلوا منك الحق، لا تبال بهم
 وبإعراضهم ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ ﴿٨٢﴾ الموضح وقد بلغت علينا
 الحساب والجزاء بالعذاب والعقاب.

وكيف لا يحاسبون ولا يعاقبون أولئك المشركون أنهم

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ التي عدها وهياها لهم ﴿ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ من
 خبت بواطنهم بإسنادها إلى شركائهم وشفعاتهم ﴿وَأَكْثَرُهُمْ﴾ أي
 عرفاؤهم وعقلائهم الذين يعرفون النعمة والمنعم ثم ينكرون إنعامه،
 وأتباعهم أي ضعفاؤهم في العقل والتمييز كلهم هم ﴿الْكَافِرُونَ﴾ ﴿٨٣﴾
 الجاحدون لله وإنعامه يجازون على مقتضى جحودهم وإنكارهم.

﴿و﴾ اذكر يا أكمل الرسل ﴿يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ وهو نبينهم
 القائم بأمرهم، المشرف الناظر بحالهم من قبل الحق يشهد لهم وعليهم
 بالإيمان والكفر ويوم العرض والجزاء ﴿ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾
 لا يُمهلون للاعتذار، ولا يُقبل منهم إن اعتذروا ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ﴾ ﴿٨٤﴾

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا يُنْظَرُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾ وَالْقَوَا إِلَى اللَّهِ يُؤَمِّدُ السَّاعَةَ.....

ويسترضون من العتبي، وهي الرضا.

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أنفسهم بالعرض على المهالك بالخروج عن حدود الله الموضوعة فيهم ﴿الْعَذَابَ﴾ الموعود لهم بالسنة الرسل والكتب ﴿فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ﴾ أي يتيقنوا أو يتحققوا أن لا مخلص لهم منه، ولا تخفيف عنهم بشفاعه أحدٍ ﴿وَلَا يُنْظَرُونَ﴾ ﴿٨٥﴾ يُمهلون ليتداركوا ما فوتوا من الإيمان والإطاعة.

﴿و﴾ كذا ﴿إِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ﴾ حين يأسوا وقنطوا من شفاعتهم ومعاونتهم وعائنههم أنهم هلكى أمثالهم ﴿قَالُوا﴾ متضرعين إلى الله نادمين: ﴿رَبَّنَا﴾ يا من ربانا بأنواع اللطف والكرم، فكفرنا نِعَمَكَ وبك وبأوامرك ونواهيك الجارية على السنة رسلك ﴿هَؤُلَاءِ﴾ الهلكى الغاؤون ﴿شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ﴾ عناداً ومكابرةً، وبواسطة هؤلاء الضلال ردّدنا قول أنبيائك ورسلك وكتبك، ثم لما سمع شركاؤهم منهم قولهم هذا ﴿فَالْقَوَا﴾ وأجابوا ﴿إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ﴾ ما تدعون وما تعبدون أيها الضالون الظالمون إلا أهويتكم وأمانيتكم ﴿إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ﴿٨٦﴾ مقصرون على الكذب والزور في دعوى إطاعتنا وعبادتنا.

﴿و﴾ حين اضطر أولئك المشركون الضالون ﴿الْقَوَا إِلَى اللَّهِ يُؤَمِّدُ السَّاعَةَ﴾

وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَقْرُونَ ﴿٨٧﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي
 كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا
 عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ لِكُلِّ شَيْءٍ.....

أي الاستسلام والانقياد بعدما تعتوا واستكبروا في النشأة الأولى وما
 ينفعهم حيثئذ انقيادهم وتسليمهم ﴿وَصَلَّ عَنْهُمْ﴾ أي خفي عليهم وضاع
 عنهم ﴿مَّا كَانُوا يَقْرُونَ﴾ ﴿٨٧﴾ على شركائهم من الشفاعة لدى الحاجة،
 حتى تبرؤوا منهم وكذبوهم، ثم قال سبحانه:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وأعرضوا عن الحق بأنفسهم ﴿و﴾ مع ذلك ﴿صَدُّوا﴾
 ومنعوا ضعفاء الأنام ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الموصِل إلى توحيده وهو الشرع
 الشريف المصطفوي ﴿زِدْنَاهُمْ﴾ في النشأة الأخرى بسبب ضلالهم
 وإضلالهم ﴿عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾ ﴿٨٨﴾ الغير عن
 متابعتك يا أكمل الرسل، ويفسدون في أنفسهم.

﴿و﴾ اذكر لهم ﴿يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ وهو
 نبيهم ورسولهم ﴿وَجِئْنَا بِكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ﴾
 الغواة البغاة المنهمكين في بحر الإعراض والإضلال ﴿و﴾ الحال أنا
 قد ﴿نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ المشتمل لفوائد جميع الأديان والكتب
 وجعلناه ﴿يَتْلُونَهُ﴾ موضحاً مفصلاً ﴿لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ يُحتاج إليه في أمور
 الدين من الشعائر والأحكام والأركان والآداب والأخلاق والمندوبيات

وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً وَيُشْرِىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾ ۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَلِإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ

والمحظورات والمواظبات والتذكيرات والقصص التي يعتبر منها المعتبرون المسترشدون بالنسبة إلى عوام المؤمنين ﴿وَهْدَىٰ﴾ إلى معارف وحقائق يهديهم إلى طريق التوحيد المنجي عن غياهب التقليدات والتخمينات بالنسبة إلى خواصهم ﴿وَرَحْمَةً﴾ أي كشفاً وشهوداً مرتبةً على الجذبة والخطفة والخطوة بالنسبة إلى خواص الخواص ﴿و﴾ بالجملة ما هو إلا ﴿يُشْرِىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿٨٩﴾ المتقادين لله بسرائرهم وظواهرهم، مفوضين أمورهم كلها إليه بلا تلغمٍ وتذبذب، وكيف لا يسلمون ويفوضون؟!

﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المدير لمصالح عباده ﴿يَأْمُرُ﴾ أولاً عباده ﴿بِالْعَدْلِ﴾ أي القسط والاعتدال في جميع الأفعال والأقوال والشؤون والأطوار ﴿وَالْإِحْسَانِ﴾ ثانياً لأنهم ما لم يعتدلوا ولم يستقيموا لم يتأت لهم التخلق بأخلاق الله التي هي كمال الإحسان والعرفان ﴿وَلِإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ ثالثاً أي إيصال ما حصل لهم من المعارف والحقائق والمكاشفات والمشاهدات إلى مستحقهم من ذوي القربى من جهة الدين، المتوجهين نحو الحق عن ظهر القلب، الراغبين إليه عن محض المحبة والوداد، المتعطشين إلى زلال توحيده ؛ لأنهم ما لم يتمكنوا ويتقررُوا في مرتبة الإحسان، لم يتأت منهم الاستكمال والاسترشاد، وكما يرغب سبحانه عباده بموجبات الإيمان والتوحيد ومعظّمات أصوله وأركانه ينقّرههم أيضاً عن غوائلهم ومهلكاتهم

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٠﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ

ومغوياتهم فقال: ﴿وَيَنْهَى﴾ أولاً ﴿عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ أي إفراط القوة الشهوية الموجبة لردالة النفس وسقوطها عن المروءة والعدالة المقتضية للتخلق بالأخلاق المرضية الإلهية، وخروجها عن الحدود الشرعية الموضوعة لحفظه حكمة الزواج والتناسل؛ بمتابعة القوى البهيمية الناشئة عن طغيان الطبيعة الهيلوانية الناسوتية المنافية لصفاء القوى الروحانية اللاهوتية ﴿و﴾ عن ﴿الْمُنْكَرِ﴾ ثانياً إذ كل من رُكِبَ على جموح القوة الغضبية وأخذ سيف الهذيانات المثيرة لأنواع الفتن والبليات وعمل بمقتضاها ونبذ الحلم والرحمة وراء ظهره، فهو بمراحل عن مرتبة الإحسان، بل لا يرجى منه إلا الخذلان والخسران ﴿و﴾ عن ﴿الْبَغْيِ﴾ ثالثاً لأن من تمكن وتمادى على مقتضى كلتا القوتين الشهوية والغضبية فقط، سقط عن المروءة والعدالة اللتين هما من أقوى أسباب الكمال المستلزم للإرشاد والتكميل، ومتى سقطتا عنه فقد استكبر على خلق الله وتجبر وبغى وظلم، ألا لعنة الله على الظالمين، إنما ﴿يَعِظُكُمْ﴾ الله المصلح لأحوالكم بما يعظكم ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿١٠﴾ رجاء أن تتعظوا وتتمثلوا بما أمروا، وتجتنبوا عما نهوا كي تصلوا إلى صفاء توحيده المسقط للمنافرات رأساً.

﴿و﴾ من علامة اتعاظكم وتذكركم الوفاء بالعهود والمواثيق ﴿أَوْفُوا﴾ أيها الطالبون لمرتبة العدالة ﴿بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ وميثاقه الذي عهدتم مع الله

إِذَا عٰهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ
عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿١١﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِي
نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكٰثًا تَتَخٰذُوْنَ اَيْمٰنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ
اَنْ تَكُوْنُ اُمَّةٌ مِنْ اٰرَافٍ مِنْ اُمَّةٍ

بألسنة استعداداتكم في بدء فطرتكم وكذا بجميع العهود والمواثيق ﴿وَ﴾
إِذَا عٰهَدْتُمْ ﴿وَ﴾ مع إخوانكم وبني نوعكم ﴿وَ﴾ أيضاً ﴿لَا تَنْقُضُوا الْاَيْمٰنَ﴾
سيما ﴿بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ وتغليظها ﴿وَ﴾ كيف تنقضونها إذ ﴿قَدْ جَعَلْتُمُ
اللّٰهَ﴾ الرقيب ﴿عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا﴾ وكيلاً لتلك البيعة ﴿اِنَّ اللّٰهَ﴾ المطلع
لضمايرهم ومخايلهم ﴿يَعْلَمُ﴾ بعلمه الحضورى ﴿مَا تَفْعَلُوْنَ﴾ ﴿١١﴾
من نقض الأيمان وأماراتها.

﴿وَ﴾ بعد ما علم الله منكم ما فعلتم ونقضتم من الأيمان ﴿لَا تَكُوْنُوْا﴾
في نقضها وعدم وثوقها ﴿كَالَّذِي﴾ أي كالمرأة التي ﴿نَقَضَتْ﴾ ونفتت
غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أي بعد ما غزلتها وفلتتها قوية محكمة نقضتها
أَنْكٰثًا ﴿بلا غرض يترتب على نقضها سوى الجنون والحزن، فأنتم
كذلك في نقضكم أيمانكم الوثيقة بذكر الله وعلمه بلا غرض منكم يتعلق
بنقضها سوى أنكم ﴿تَتَخٰذُوْنَ اَيْمٰنَكُمْ﴾ أي نقضها ﴿دَخَلًا﴾ أي خديعة
ومكيدة واقعة ﴿بَيْنَكُمْ﴾ محفوظة إلى ﴿اَنْ تَكُوْنُ﴾ وتقع ﴿اُمَّةٌ﴾ قوية
﴿مِنْ اٰرَافٍ﴾ أي أقوى وأزيد عدداً وعدداً ﴿مِنْ اُمَّةٍ﴾ أنتم تحلفون معهم،
فتنقضون حلف الأمة الضعيفة وتتبعون القوية بعد نقض العهود واليمين،

إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٢﴾
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ
فَتَرَّلَ قَدَمٌ

وما هذا إلا مكرٌ وخديعة مع الله ومع عباده ﴿إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ﴾ ويختبركم
﴿اللَّهُ بِهِ﴾ أي بازدياد القوة لكي يظهر: أتمسكون إيمانكم أم تنقضون؟
﴿وَلَيَبَيِّنَنَّ﴾ ويوضح ﴿لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ ﴿١٢﴾ فيشيككم
بالوفاء ويفضحكم ويعاقبكم بالنقض.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ القادر على جميع المقدورات هدايتكم جميعاً
﴿لَجَعَلَكُمْ﴾ وخلقكم ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ متفقة على الهداية والإسلام
﴿وَلَكِنْ﴾ حكمته تقتضي خلاف ذلك ولذلك ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ على
مقتضى قهره وجلاله ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ على مقتضى لطفه وجماله
﴿وَلَتُسْأَلُنَّ﴾ وتحاسبن كل منكم في يوم الجزاء ﴿عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٣﴾
إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

وبعدما أشار سبحانه إلى قبح المكر والخديعة باليمين والحلف ترويجاً
لما في نفوسهم من الظلم والعدوان أصرح بالنهي تأكيداً ومبالغة ليحترز
المؤمنون عن أمثاله فقال:

﴿وَلَا تَتَّخِذُوا﴾ أيها المؤمنون ﴿أَيْمَانَكُمْ﴾ ومواثيقكم ﴿دَخَلًا﴾ أي مفسدة
مبطنة مخفية ﴿بَيْنَكُمْ﴾ ترويجاً لكذبكم ﴿فَتَرَّلَ قَدَمٌ﴾ أي قدم كل منكم

بَعْدَ بُيُوتِهَا وَتَذُقُوا أَلْسُوهُ يَمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا

عن شعائر الإيمان ﴿بَعْدَ بُيُوتِهَا﴾ واستقرارها فيها ﴿وَتَذُقُوا أَلْسُوهُ﴾ العذاب في النشأة الأولى ﴿يَمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي بسبب ميلكم وانحرافكم عن طريق الحق الذي هو الوفاء بالعهود والمواثيق ﴿وَلَكُمْ﴾ بارتكاب المنهي ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٤﴾ في النشأة الأخرى بأضعاف ما في الأولى.

﴿و﴾ أيضاً ﴿لَا تَشْتَرُوا﴾ ولا تستبدلوا وتأخذوا أيها المؤمنون ﴿بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ أي بنقض عهده والارتداد عن دينه ﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ أي حطاماً دنيواً ﴿إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ لوفائكم بعهده وثباتكم على دينه أجرٌ عظيمٌ أخروي ﴿هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ لبقائه وعدم زواله ودوام لذته ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٥﴾ خيرته لا اخترتم البتة.

وكيف لا يكون ما عند الله خيراً ؟. إذ:

﴿مَا عِنْدَكُمْ﴾ من حطام الدنيا ومزخرفاتها ﴿يَنْفَدُ﴾ أي يزول ويضمحل ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ من اللذات الأخروية والمعارف اليقينية ﴿بَاقٍ﴾ بقاءً أبدياً سرمدياً إلى ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال سبحانه:

﴿وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على ما فوتوا من الأعراض الدنيوية بسبب ثباتهم وتقررهم على الأمور الأخروية، ولم يتقضوا العهود والمواثيق المتعلقة بالدين، ولم يستبدلوا الأعلى بالأسفل الفاني، ولحقهم

أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ مَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

بذلك ما لحقهم من المحن والشدائد القاحلة، وضاع عنهم ما ضاع من
لذاتها وشهواتها، فصبروا على جميع ما أعطيناهم ﴿أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾﴾ أي لنجزينهم ونثيبهم بجزاءٍ أحسن من مقتضى عملهم
لوفائهم على عهودنا ومواثيقنا، وجريهم على مقتضى أمرنا ونهينا.

﴿مَن عَمِلَ﴾ منكم عملاً ﴿صَالِحًا﴾ لقبولنا ناشئاً ﴿مِّن ذَكَرٍ﴾ منكم
﴿أَوْ أُنْثَىٰ وَ﴾ الحال أنه ﴿هُوَ﴾ في حين العمل ﴿مُؤْمِنٌ﴾ موحد بالله، مصدق
لرسل والكتب المنزلة إليهم، ممثلٌ بجميع ما جاء به الرسول ﷺ، طالبٌ
للترقى من العلم إلى العين ثم إلى الحق ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهُ﴾ بعد فئائه عن لوازم
بشريته وموته وانخلاعه عن مقتضيات أوصاف بهيمته بإرادته واختياره
﴿حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ معنوية خالصة عن وصمة الموت والفوت مطلقاً، خالية
عن شوب الزوال والانقضاء، صافية عن الكدورات المتعلقة للحياة
الصورية ﴿وَ﴾ بالجملة ﴿لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم﴾ أي أجر عملهم وصبرهم
عن مقتضيات القوى البشرية والحياة الصورية ﴿بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
﴿١٧﴾﴾ أي أحسن وأوفر من جزاء عملهم الذي جاؤوا به حين كانوا سائرين
إلينا، طالبين الوصول إلى صفاء توحيدنا.

ومن جملة الأعمال الصالحة المثمرة للحياة الطيبة المعنوية بل من
أجلها: قراءة القرآن المشتمل على المعارف والحقائق والمكاشفات

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٨٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٨٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ.....

والمشاهدات المترتبة على سلوك طريق التوحيد والعرفان.

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ أي قصدت قراءته أيها القارئ الطالب لاستكشاف غوامض مرموزاته ومعضلات إشاراته ﴿فَاسْتَعِذْ﴾ والتجأ أولاً ﴿بِاللَّهِ﴾ المتجلي بصفة الكلام المعجز لقاطبة الأنام، الحفيظ لخص عباده من جميع ما لا يعنيه من المعاصي والآثام ﴿مِنْ﴾ وساوس ﴿الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ﴿٨٨﴾ المطرود والمبعد عن ساحة عزّ الحضور برجوم آثار الأوصاف القهرية الإلهية، ومن غوائله وتسويلاته التي هي جنود الهوى والغفلة والتخيلات الباطلة والتوهّمات المثيرة لأنواع الأمانى والشهوات.

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ﴾ أي استيلاءً وغلبةً ﴿عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بتوحيد الله وأيقنوا بحقية كتبه ورسله وبالיום الموعود وما فيه من العرض والجزاء ﴿وَمَعَ ذَلِكَ﴾ ﴿عَلَى رَبِّهِمْ﴾ ومريهم لا على غيره من الأسباب والوسائل العادية ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿٨٩﴾ ويُسلمون ويُسندون جميع أمورهم إليه أصالةً.

وكيف يكون للشيطان استيلاءً على المؤمنين الموقنين؟! إذ هم يعادونه عداوةً شديدةً، ويخاصمون معه مخاصمةً مستمرةً.

﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ﴾ واستيلاؤه ﴿عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾ ويحبونه ويقبلون

وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا يُزِيلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ.....

قوله ويسمعون غوايته ويطيعون أمره ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ﴾ أي بسبب إغوائه
وإغرائه ووسوسته ﴿مُشْرِكُونَ﴾ بالله الواحد الأحد، المتزه عن
الشريك والولد.

ثم قال سبحانه:

﴿وَ﴾ من كمال قدرتنا ووفور حكمتنا نسخ بعض الآيات وتبديلها
بالنسبة إلى بعض الأعصار والأزمان فإننا ﴿إِذَا بَدَلْنَا آيَةً﴾ ناسخة
﴿مَكَانَ آيَةٍ﴾ منسوخة لحكمة ظهرت علينا، ومصلحة لاحتمل
لدينا، فلا بد أن لا تُسأل عن نسخنا وتبديلنا، بل عن جميع أفعالنا
مطلقاً، ولا يُسند فعلنا إلى غيرنا مطلقاً ﴿وَ﴾ كيف يُسند فعله سبحانه
لغيره إذ ﴿اللَّهُ﴾ المطلع لجميع ما كان ويكون اطلاع حضور وشهود
﴿أَعْلَمُ بِمَا يُزِيلُ﴾ بحسب الأوقات والأزمان، فله نسخ ما ثبت
وإثبات ما نسخ ﴿قَالُوا﴾ أي المشركون المعاندون حين ظهر في القرآن
نسخ بعض الآيات المثبتة وإثبات بعض المنسوخات القديمة متهمين
طاعين: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ أي ما أنت أيها المدعي للرسالة والوحي
إلا مفتر كذاب، قلت بقول من تلقاء نفسك، ثم ظهر لك ما فيه بدلت
بأخرى على مقتضى أهوائك وأمانيك ونسبته إلى ربك افتراء ومراء مع
أنك أخبرت أن ربك يقول: ﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَنَّى﴾ [٥٠-ق: ٢٩] كل ذلك أي

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾ وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ.....

النسخ والتبديل والإنزال من عندنا لحكمة ظهرت علينا ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٠١﴾ حكمة النسخ والتبديل في الأحكام فينكرونها.

﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل ما أنا مفترٍ في هذا النسخ والتبديل بل ﴿نَزَّلَهُ﴾ أي القرآن ﴿رُوحُ الْقُدُسِ﴾ أي جبرائيل عليه السلام علي هكذا وهو منزّه عن جميع النقائص فكيف عن الافتراء وأوصاني أنه منزل ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ الذي رباك بأنواع التربية وأيدك بهذا الكلام المعجز ملتبساً ﴿بِالْحَقِّ﴾ والصدق المطابق للواقع بلا شائبة شك وتردد، وإنما أنزله ﴿لِيُثَبِّتَ﴾ ويقرر ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ تثبيتاً وتقريباً في مرتبة اليقين العلمي ﴿وَهُدًى﴾ أي هداية ورشداً للعارفين المتحققين في مرتبة اليقين العيني ﴿وَبُشْرَى﴾ أي بشارة وتمكيناً لأهل الكشف والشهود في مرتبة اليقين الحقي كل ذلك ﴿لِلْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿١٠٢﴾ المسلمين أمورهم كلها إلى الله طوعاً ورغبةً.

ثم أخبر سبحانه عن مطاعن المشركين بالقرآن والرسول فقال: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ لَا يَسْلَمُونَ نَزُولَ الْقُرْآنِ مِنَّا وَحَيَاةَ وَإِلْهَاماً وَيَكْذِبُونَ﴾ يا أكمل الرسل في نسبتك إنزاله إلينا بل ﴿يَقُولُونَ﴾ ما هو إلا مفترٍ ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ﴾ هذا ﴿بَشَرٌ﴾ أي عبدٌ رومى، أو رجلٌ من العجم، أو رجالٌ آخر

لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾
 إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾
 إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

على ما قالوا، وكيف يقولون وينسبون أولئك المكابرون المعاندون
 هذا إلى القرآن إذ ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ﴾ أي يميلون وينسبون
 ﴿إِلَيْهِ﴾ عناداً ﴿أَعْجِبٌ﴾ معلق غير بين وأنت عربي لا تفهم لغتهم
 ﴿وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ﴾ فصيح ﴿مُبِينٌ﴾ ﴿١٠٣﴾ واضحٌ بليغٌ في أعلى
 مراتب البلاغة، بحيث عجزت عن معارضته مصاقع الخطباء مع كمال
 تحديدهم، ومع ظهور إعجازه واعتراف الكل بأنه معجز لم يقبلوا حقيقته،
 ولم يصدقوا أنه كلام الله.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ الدالة على وحدة ذاته وكمال
 أوصافه وأسمائه طبع الله على قلوبهم وختمها بحيث ﴿لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾
 المضلُّ المذلُّ إلى حقبة كتابه ورسوله الذي أنزل إليه بل ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ﴾ ﴿١٠٤﴾ في النشأة الأولى والأخرى، ثم قلب سبحانه ما افتروا برسول
 الله ﷺ وأعاده عليهم فقال:

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ﴾ على الله بنسبة كلامه إلى غيره ﴿الَّذِينَ لَا
 يُؤْمِنُونَ﴾ ولا يصدقون ﴿بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ الدالة على كمال توحيده
 ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ ﴿١٠٥﴾ المقصرون

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ

على الكذب والافتراء والمرء من شدة قسوتهم وخبث باطنهم.

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ﴾ المستحق للإيمان والعبودية سيما ارتد ﴿مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ﴾ أي بعد ما آمن له - العياذ بالله - فقد استحق غضب الله وقهره ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ﴾ على الكفر وهُدِّدَ بالقتل وأنواع العقوبات حين العجز، فأجرى كلمة الكفر على لسانه ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ متمكن فيه، راسخ غير متزلزل بلا مطابقة وموافقة بلسانه فهو باقٍ على إيمانه، ولا غضب عليه بل له الأجر الجزيل ؛ لأن العبرة في الإيمان والكفر بالقلب لأنهما فعلاَن له أصالة ﴿وَلَكِنْ﴾ من المغضوبين ﴿مَنْ شَرَحَ﴾ وملاً ﴿بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾ اعتقاداً أو رضاء مستحسناً له مستطياً إياه ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾ وقهرٌ نازل ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ المنتقم الغيور ﴿وَلَهُمْ﴾ في النشأة الأخرى ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٠٦﴾ لعظم جرمهم الذي هو الارتداد - العياذ بالله -.

وما ﴿ذَلِكَ﴾ أي تحسينهم الكفر واستطابتهم به إلا ﴿بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا﴾ واستطابوا ﴿الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي الحياة الصورية المستعارة الزائلة ﴿عَلَى﴾ حياة ﴿الْآخِرَةِ﴾ التي هي الحياة المعنوية الحقيقية السرمدية التي لا زوال لها أصلاً ﴿وَلَا﴾ أيضاً بسبب ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ المطلع على استعدادات عباده

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاقِلُونَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي
الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿١٠٩﴾ تُعْرِيكَ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا ...

﴿لَا يَهْدِي﴾ إلى الإيمان والتوحيد ﴿الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿١٠٧﴾ المجهولين
على الكفر والعناد بحسب أصل فطرتهم واستعداداتهم.

﴿أُولَئِكَ﴾ المجهولون على الكفر هم ﴿الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ﴾ وختم
﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ إلى حيث لا يفهمون ولا يتفطنون بسرائر الإيمان
والتوحيد أصلاً ولا يتلذذون بلذاتها لغلط حجبهم وكثافتها ﴿و﴾ على
﴿سَمْعِهِمْ﴾ إلى حيث لا يسمعون ولا يقبلون دلائل التوحيد وأماراتها من
أرباب الكشف واليقين ﴿و﴾ على ﴿أَبْصَرِهِمْ﴾ إلى حيث لا ينظرون
نظر عبدة وبصارة إلى المظاهر والآثار المترتبة على الأوصاف الذاتية
الإلهية ﴿و﴾ بالجملة ﴿أُولَئِكَ﴾ البعداء المطرودون عن عزّ الحضور
﴿هُمُ الْفَاقِلُونَ﴾ ﴿١٠٨﴾ المقصرون على الغفلة والنسيان، التائهون في
تيه الضلال والطميان.

﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ﴾ بسبب طردهم وخذلانهم ﴿فِي الْآخِرَةِ هُمُ
الْخَسِرُونَ﴾ ﴿١٠٩﴾ المقصرون على الخسران والتقصان.

﴿تُعْرِي﴾ بعدما سمعت أحوال أولئك المقهورين المطرودين ﴿إِيَّاكَ
رَبُّكَ﴾ الذي رباك بأنواع الكرامات وأوصلك إلى أعلى المقامات
يجزي خير الجزاء تفضلاً وإحساناً ﴿لِلَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ عن بقعة الإمكان

مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
لَعَفْوٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ جُنْدٍ عَنْ نَفْسِهَا وَتَوَقَّى كُلُّ
نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾

حين كوشفوا بما فيها من الخذلان والخسران وأنواع الرذائل والنقصان
وذلك ﴿مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا﴾ بأنواع الفتن والمحن باستيلاء جنود الأماره
بالسوء عليهم ﴿ثُمَّ جَاهِدُوا﴾ معها بترك مألوفاتها وقطع تعلقاتها
وصرفها عن مشتبهاتها ومستلذاتها ﴿وَصَبَرُوا﴾ على متاعب الرياضات
ومشاق المجاهدات إلى أن صارت أماراتهم مطمئنة راضية مرضية ثم،
بعدما قطعوا مسالك السلوك ومنازل التلويح والتزلزل ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾
المفضل المحسن إليك يا أكمل الرسل وإلى من تبعك من خيار المؤمنين
﴿مِنْ بَعْدِهَا﴾ أي بعد المجاهدات والرياضات ﴿لَعَفْوٌ﴾ يستر أنانيتهم
ويغنيهم عن هوياتهم مطلقاً ﴿رَحِيمٌ﴾ ﴿١١٠﴾ لهم يمكنهم في مقام الرضا
والتسليم مطمئنين مرضيين.

هب لنا من لدنك رحمةً يا ذا القوة المتين.

واذكر يا أكمل الرسل المبعوث إلى كافة الأنام:

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ عَاصِيَةٍ أَوْ مَطِيعَةٍ﴾ ﴿تُجْنَدُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ أي
ذاتها وتهتم لشأنها بلا التفاتٍ منها إلى شفاعهٍ غيرها إذ هي رهينة ما كسبت
من خيرٍ وشرٍ ﴿وَتَوَقَّى كُلُّ نَفْسٍ﴾ جزاء ﴿مَا عَمِلَتْ﴾ طاعةً ومعصيةً ﴿وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿١١١﴾ في جزائهم وأجورهم لا زيادة ولا نقصاناً على مقتضى

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

العدل الإلهي.

﴿و﴾ بعدما أراد سبحانه أن ينبه على أهل النعمة وأرباب الرخاء والرفاهية أن لا ييطروا ولا يباهوا بما في أيديهم من النعم، ويداوموا على شكرها وأداء حقها خوفاً من زوالها وفنائها وانقلابها شدةً ونقمةً ﴿ضَرَبَ اللَّهُ﴾ المدبّر لأموالهم ﴿مَثَلًا﴾ تعتبرون منها وتتعتلون ﴿قَرْيَةً﴾ هي مكة أو أيلة ﴿كَانَتْ﴾ نفوس أهلها ﴿ءَامِنَةً﴾ عن الخوف من العدو والجوع من نقصان الغلات والأثمار ﴿مُطْمَئِنَّةً﴾ بما عندهم من الحوائج بلا ترددٍ ومشقةٍ إذ ﴿يَأْتِيهَا رِزْقُهَا﴾ على الترادف والتوالي ﴿رَغَدًا﴾ واسعاً وافراً ﴿مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ من البلاد التي في حواليتها ونواحيها، وصاروا مترفين متعتمين إلى أن باهوا وبطروا ﴿فَكَفَرَتْ﴾ أهلها ﴿بِأَنْعُمِ اللَّهِ﴾ الواصلة إليهم، وأسندوها إلى غير الله عناداً ومكابرةً، وخرجوا على رسول الله وطعنوا في كتاب الله ﴿فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ بعد خَلَعِ خَلَعِ الأمان والاطمئنان أي مسار الجوع والخوف في سائر أعضائهم وجوارحهم سريان أثر المذوقات ونفورها إلى حيث لا ينجو عن أثرهما جزءً من أجزاء البدن، كل ذلك ﴿بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ ﴿١١٢﴾ من الكفران والتكذيب والطعن والعناد والاستكبار.

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٢﴾
 فَكُلُوا مِنْ مَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ
 تَعْبُدُونَ ﴿١١٣﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ.....

﴿و﴾ كيف لا يأخذهم ولا يذيقهم ﴿لَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ﴾
 أفضل وأكمل من جميع الرسل مع كتابٍ أكمل وأشمل من سائر الكتب
 ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ أشد تكذيبٍ وأنكروه أقبح إنكارٍ ﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾ العاجل
 وهو الجذب الواقع بينهم أو وقعة بدر ﴿و﴾ الحال أنهم في تلك الحالة
 ﴿هُمْ ظَالِمُونَ﴾ ﴿١١٣﴾ خارجون على الله وعلى رسوله، والعذابُ الآجل
 سيأخذهم في النشأة الأخرى بأضعاف ما في النشأة الأولى.

وإذا سمعتم أيها المؤمنون المعتبرون من أحوال أولئك الأشقياء
 المغمورين في بحر الغفلة والغرور البَطْرَيْن بما عندهم من اللذة والسرور،
 وسمعتم أيضاً أحوالهم وأهوالهم ﴿فَكُلُوا مِنْ مَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا﴾ مباحاً
 بحسب الشرع ﴿طَيِّبًا﴾ مما كسبتم بيمينكم على مقتضى سنة الله من خلق
 الأيدي والأرجل للمكاسب، أو مما اتجرتكم وربحتكم وهو من الكسب
 أيضاً ﴿وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ الذي أقدركم ومكنكم على الكسب ﴿إِنْ
 كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ ﴿١١٣﴾ أي تطيعون وتقصدون عبادته برفع الوسائل
 والأسباب العادية عن البين.

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ أي اعلّموا ما حرّم عليكم ربكم في
 دينكم إلا الميتة الماتة حتف أنفه بلا تزكية وتسمية ﴿وَالْدَّمَ﴾ المسفوح

وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمِنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاوٍ فَلَا يَكُنْ
 اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ
 وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

السائل من الحيوانات المباحة ﴿وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾
 وسُمِّي عليه من أسماء الأصنام ﴿فَمِنْ اضْطَرَّ﴾ منكم أيها المؤمنون إلى
 أكل هذه المحرمات حال كونه ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ خارج على السلطان العادل
 المقيم للشرائع والأحكام ﴿وَلَا عَاوٍ﴾ مجاوزٍ عن الحدود الشرعية لغرض
 فاسدٍ من أنواع المعاصي وقطع الطريق والإباق ﴿فَلَا يَكُنْ اللَّهُ﴾ المطلع على
 سرائر عبادِهِ وضمايرهم ﴿غَفُورٌ﴾ يستر زلتهم الاضطرارية ﴿رَحِيمٌ﴾
 يقبل توبتهم عنها.

ثم نهاهم سبحانه عن القول بالأقوال الفاسدة من تلقاء أنفسهم
 ومقتضى أهوائهم، كما يقول المشركون المسرفون فقال:

﴿وَلَا تَقُولُوا﴾ أيها المتدينون بدين الإسلام المنزل على خير الأنام ﴿لِمَا
 تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ﴾ أي شيء تصف ألسنتكم إياه الوصف الكذب
 بلا ورود وحى وإذن شرع، بل من تلقاء أنفسكم افتراءً ومراءً بأن تقولوا:
 ﴿هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ وتنسبوه إلى الله ﴿لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ تزييناً
 لقولكم الباطل وترويجاً له كما قالوا: ﴿مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ
 لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ﴾ [١٦-الأنعام: ١٣٩] الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ﴾
 وينسبون ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ المنزه عن مطلق الأباطيل ﴿الْكَذِبَ﴾ ظلماً وزوراً

لَا يَقْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَّعَ قَلِيلٌ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشَّوْءَ بِمُحَمَّدٍ.....

﴿لَا يَقْلِحُونَ﴾ ﴿١١٦﴾ ولا يفوزون بخير الدارين، إذ نفعهم فيما يفترون ويكذبون.

﴿مَتَّعَ قَلِيلٌ﴾ ومنفعة صغيرة لا اعتداد بها ﴿وَلَمْ﴾ بسبب ذلك في النشأة الأخرى ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿١١٧﴾ مؤلم مؤبد لا نجاة لهم منه أصلاً. ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ﴾ في سورة الأنعام حيث قلنا: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كَحُلِّ ذِي طُفْرِ﴾ ﴿٦-الأنعام: ١٤٦﴾ الآية ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾ في تحريم ما حرّمنا عليهم ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ﴿١١٨﴾ أي هم يظلمون أنفسهم بارتكاب المعاصي والمناهي وترك المأمورات والمندوبات، لذلك عُوقبوا وأخذوا بما أخذوا.

﴿ثُمَّ﴾ بَشَّرَ سبحانه على عموم أصحاب المعاصي والآثام بالعفو والمغفرة والشفقة عليهم بعدما تابوا وندموا عما هم عليهم مخلصين فقال لحبيبه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ الذي بعثك يا أكمل الرسل إلى كافة البرايا بشيراً ونذيراً يحسن ويرحم ﴿لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشَّوْءَ﴾ أي الفعلة القبيحة والديانة الشنيعة المذمومة في الشرع مع كونهم في حين ارتكابها ملتبسين ﴿بِمُحَمَّدٍ﴾ ناشئة من عدم التدبر والتأمل بوخامة عواقبها شرعاً مع تدنيهم وقبولهم بأحكام الشريعة، وكانوا ممن لا يؤمن ولا يقبل ما ورد به الشرع

ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٦﴾
 إِنَّ إِيْرَاهِيْمَ كَانَتْ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ خَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١١٧﴾ شَاكِرًا
 لِّأَنْعَمِهِ آجِبْتَهُ وَهَدْنَاهُ إِنَّ صِرْطَ مُسْتَقِيمٍ ﴿١١٨﴾

﴿ثُمَّ تَابُوا﴾ وندموا ﴿مِنْ بَعْدِ﴾ ارتكاب ﴿ذَلِكَ﴾ السوء ﴿وَأَصْلَحُوا﴾
 بالتوبة والاستغفار ما أفسدوا على نفوسهم بالفساد والإصرار ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾
 المحسن المفضل على التائب المخلص ﴿مِنْ بَعْدِهَا﴾ أي بعد التوبة
 والندم ﴿لَغَفُورٌ﴾ يستر ذلتهم ﴿رَحِيمٌ﴾ يقبل توبتهم.

ثم أشار سبحانه إلى فضائل خليله صلوات الرحمن عليه وسلامه
 وكمال كرامته ونجابه فطرته وطهارة أصله وطيبته وعلو شأنه ورتبته
 وارتفاع قدره ومنزلته فقال:

﴿إِنَّ﴾ جَدَّكَ يَا أَكْمَلَ الرسل ﴿إِيْرَاهِيْمَ﴾ الذي اختاره الله لخلته
 واصطفاه لرسالته ﴿كَانَ أُمَّةً﴾ أي إماماً مقتدىً لائقاً للقدوة بالأمور
 الدينية لأنه كان ﴿قَانِتًا﴾ مطيعاً ﴿لِلَّهِ﴾ راغباً إلى امتثال مأموراته واجتناب
 منهياته ﴿خَنِيفًا﴾ مائلاً عن الأديان الباطلة والآراء الفاسدة ﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿١١٧﴾ في حالٍ من الأحوال، بل هو رأس الموحدين، ورئيس
 أرباب التحقق واليقين.

﴿شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ﴾ أي صارفاً لنعم الله إلى ما خلقه سبحانه لأجله
 على الوجه الأعدل الأقوم بلا تبذير وتقتير، طالباً فيه رضا الله بلا شائبة
 من الرياء والسمعة، لذلك ﴿آجِبْتَهُ﴾ واختاره للرسالة العامة ﴿وَهَدْنَاهُ﴾
 صِرْطَ مُسْتَقِيمٍ ﴿١١٨﴾ موصلٍ إلى توحيده بلا عوج وانحراف.

وَمَا آتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ

﴿وَمَا آتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا﴾ من لدنا تفضلاً عليه وإحساناً ﴿حَسَنَةً﴾ صورته إلى حيث لا تنقطع آثار إنفاقه وجُوده إلى يوم القيامة ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿١٢٢﴾ لقبولنا، الواصلين إلى صفاء توحيدنا.

﴿ثُمَّ﴾ بعدما ما أشرنا إليك يا أكمل الرسل كمال استحقاقه ولياقته للاقتدار والمتابعة ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ تكريماً لك وله ﴿أَنِ اتَّبِعْ﴾ في إيصال الدعوة وتبليغ الرسالة وإظهار الدين والأحكام والرفق والتلين مع الأنام والحكم والتواضع معهم على أبلغ وجه وأكمل نظام ﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ أي خصلة جدك عليك وعليه الصلاة والسلام، إذ كان ﴿حَنِيفًا﴾ مانئاً عن كلا طرفي الإفراط والتفريط في جميع الأطوار والأخلاق والأفعال والأقوال ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿١٢٣﴾ المستكبرين في خُلُقٍ من الأخلاق، ووصفٍ من الأوصاف، بل كان على مقتضى صرافة التوحيد وعدالة اليقين والتحقيق، لذلك صار إماماً للموحدين إلى قيام الساعة.

ثم قال سبحانه تعبيراً على المشركين وتقريعاً لهم:

﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ﴾ أي قُدر وفرض لحوق وبال يوم السبت وأنواع العقوبات والمسخ ﴿عَلَى﴾ المشركين ﴿الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ وجادلوا مع نبيهم في تعيينه واختياره، إذ أمرهم موسى عليه السلام

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٣١﴾

بتعظيم يوم الجمعة واتخاذها عيداً، فأبوا معللين أن الله قد فرغ من خلق السموات والأرض في السبت، فنحن نوافقهم، ونتخذ عيداً، فالزعم بالله تعظيم السبت وتحريم الصيد فيه، فاحتالوا فيه، فاصطادوا بالمكر، فمسخهم الله، ولحقهم من الويال ما لحقهم ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ﴿١٣١﴾ ويجادلون مع الرسل فيجازيهم ويعاقبهم على مقتضى ما صدر عنهم.

ثم أشار سبحانه إلى تميم تكريم حبيبه ﷺ، وتعظيم رتبته، وتهذيب أخلاقه، وتكميل حكمته ورسالته، وتعميم رأفته ورحمته إلى جميع البرية وكافة الخليقة، إذ هو مبعوث على الكل بالرحمة العامة، وهو خاتم الرسالة والنبوة، ومكمل أمر التشريع والتكميل، إذ العلة الغائية في مطلق التشريع والإنزال والإرسال إنما هي ظهور مرتبته ومكانته التي هي الدعوة إلى التوحيد الذاتي، ومتى ظهرت فقد كملت وتمت ؛ لذلك نزل في شأنه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [٥-المائدة: ٣] الآية.

وهو آخر آية نزلت من القرآن، وقال ﷺ: «بُعِثْتُ لَأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»^(١)، فقال مخاطباً له خطاب تمكين وتكريم:

(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٩١) باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها، ومالك في الموطأ [٩٠٤/ ٢] رقم ١٦٠٩/ باب: ما جاء في حسن الخلق، وقال: (حسن الأخلاق) بدل (مكارم الأخلاق) وأحمد في المسند (٢/ ٣٨١) رقم ٨٩٣٩/ وقال: (صالح الأخلاق) بدل (مكارم الأخلاق)، ورواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (٤/ ٨٥) وقال: (محاسن الأخلاق) بدل (مكارم الأخلاق) وغيرهم بألفاظ مختلفة.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِّلْهُمْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ

﴿ أَدْعُ ﴾ يا أكمل الرسل ﴿إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ أي إلى طريق توحيد مربيك الذي أرشدك إلى معارج عنايته، وهداك إلى كمال كرامته كافة البرايا وعامة العباد ﴿بِالْحُكْمَةِ﴾ البالغة المكيفة لقلوبهم عن صلابة التقاليدات الراسخة الموروثة لهم عن أسلافهم، المصفية نفوسهم عن الحمية الجاهلية المتمكنة فيها، الخالية عن توهم السطوة والاستيلاء، المثيرة لأنواع الأعراض النفسانية المترتبة على البشرية، المزيلة لأنواع الشبه والتخيلات الناشئة من الأسباب والوسائل العادية المقنعة، ملائمة للفطرة الأصلية التي فطر الناس عليها، رجاء أن يتفطنوا ويتنبهوا بمقتضى جبلتهم وفطرتهم ﴿وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ الموروثة لهم يقظاناً من سِنَّة الغفلة ونوم النسيان، المحصلة لهم شوقاً وسروراً إلى مُبدئهم ومُنشئهم، المُرَغِّبة لهم إلى اللذات الروحانية الدائمة الباقية المستمرة بلا ورود زوالٍ وانقطاع، المنفردة عما هم عليه من العوائق والعلائق العائقة من اللذات الوهمية المنقضية المنقطعة الموروثة لأنواع المحن والأحزان ﴿وَلَا﴾ إن احتجت يا أكمل الرسل في دعوتهم إلى المجادلة معهم والمكالمة ﴿بِجَادِلُهُمْ بِآلَتِي﴾ أي بالطريق التي ﴿هِيَ أَحْسَنُ﴾ الطرق وأسلمها وأعدلها من المقدمات المعتدلة الدالة على المساواة من كلا الجانبين برفقٍ وتلينٍ ومسكنةٍ وإرخاءٍ عنانٍ، خالٍ عن السطوة والتهور والغضب والتجبر، وعن التمسخر والضحك والاستهزاء والتجهيل والتسفيه والتشنيع الشنيع، كما

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِينَ ﴿١٢٥﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا.....

يفعله عوام العلماء في محاوراتهم ومناظراتهم، إذ هي بعيدة عن الحكمة بمراحل، مثيرة لأنواع الفتن والخصومات، فلك أن لا تبلغ في إهدائهم وإيمانهم، ولا تتشوش وتتحزن عن ضلالهم وطغيانهم، إذ ما عليك إلا تبليغ ما أرسلت به، وأما حصول الهداية والضلالة فيهم فأمر خارج عن وسعك وطاقتك ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ المطلع على استعدادات عباده وقابلياتهم ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ الموصول إلى توحيده ﴿وَهُوَ﴾ أيضاً ﴿أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِينَ﴾ ﴿١٢٥﴾ إذ قدر في سابق قضائه هدايتهم وضلالهم، وكذا جميع ما جرى عليهم في شؤونهم وتطوراتهم على التفصيل، بحيث لا يشذ عن حيلة حضرة علمه شيء منها.

وبعدما أمر سبحانه حبيبه بما أمر من آداب الدعوة وأخلاق الرسالة والنبوة ومراعاة حقوق الأنام والمداراة معهم، أشار إلى المجازاة والمحاذاة والقصاص والعقوبات الواقعة في أمر الرسالة ووضع التشريع والتبليغ، إذ هي مبنية على الأمر بترك المألوفات وترك العادات والاعتقادات^(١) وترك التخمينات والتقليدات، لذلك لا يخلو عن المنازعات والمخاصمات المؤدية إلى أنواع الجنايات، فقال سبحانه مخاطباً له ولمن تبعه من المؤمنين:

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ﴾ أيها المؤمنون متقمين عنهم ﴿فَعَاقِبُوا﴾ أي فعليكم

(١) قال في حاشية المخطوط: عطف على الأمر بترك، لا على المألوفات..

يُمِثِّلُ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٣﴾ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

أن تعاقبوا ﴿يُمِثِّلُ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ لا أزيد منه، إذ الزيادة منافية لاعتدال الإيمان والتوحيد ﴿وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ﴾ أيها المؤمنون على ما أصابكم من العقوبات وأعرضتم عن الانتقام صفحاً وكظمتكم الغيظ كظماً ﴿لَهُوَ﴾ أي العفو والكظم ﴿خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ ﴿١٣﴾ الذين صبروا على ما أصابهم من المكروهات، مسترجعين إلى الله، منزلين إنزاله إليه سبحانه بلا رؤية الوسائل في البين بل يعدون العناء عطاءً، والترحّ فرحاً، والنقمة نعمة، والمحنة منحةً لصدورها من الله.

وبعد ما خاطب وأوصى سبحانه للمؤمنين بالصبر والعفو على وجه العموم وترك الانتقام، خص رسوله ﷺ بالخطاب لكونه أحق وأولى بامثال أمثاله إذ هو جامع جميع مراتب الكمال بالاستحقاق والاستقلال فقال:

﴿وَأَصْبِرْ﴾ أيها المتحقق المتمكن في مقر التوحيد المسقط لجميع الإضافات على ما جرى عليك من الأذيات المترتبة على بشريتك وناسوتك ﴿وَمَا صَبْرُكَ﴾ وكظمك بعد فنائك عن بشريتك ﴿إِلَّا بِاللَّهِ﴾ المتجلي عليك بالإطلاق إلى أن انخلعت عنك لوازم ناسوتك، وما بقيت لك ^(١) إلا لوازم لاهوتك، وظاهر أنه لا يجري فيها المكروه والمنكر ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ أي على المؤمنين بما لحقهم من المنافرات والمشوشات

(١) وفي نسخة (وما بقيت فيك).

وَلَا تَأْكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

﴿وَلَا تَأْكُ﴾ بعد انشراح صدرك بالتوحيد الذاتي ﴿فِي ضَيْقٍ﴾ ضيق صدرٍ وحزنٍ وكآبةٍ ﴿مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ ﴿١٢٧﴾ أولئك الماكرون المعاندون المكابرون.

﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المختبر لأنبيائه وأوليائه وخواص عبادِهِ بأنواع الأذى والمحن الجسمانية ﴿مَعَ﴾ الصابرين ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ وأخذروا عن الانتقام وقت الغدرة طلباً لمرضاة الله وجرياً على مقتضى توحيده ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ ﴿١٢٨﴾ على من أساء إليهم رفقاَ لهم، وتلطيفاً إليهم، ابتغاء لمرضات الله وتثبيتاً في طريق توحيده.

أذقنا حلاوة توحيدك، وأصبرنا على ما جرى علينا من المحن والعطاء والعناء طلباً لمرضاتك، إنك على ما تشاء قدير.

خاتمة السورة

عليك أيها المسترشد الخبير البصير أرشدك الله إلى امثال ما سمعت في هذه السورة سيما في الكريمة المذكورة آنفاً، ورزقك الاتصاف بما فيها من الحكمة والآداب والأخلاق المرضية والسجايا الفاضلة: أن تتأمل فيها حق التأمل والتعمق، حال كونك خالياً صافياً عن الكدورات العارضة من طغيان القوى البهيمية والحمية الجاهلية، تاركاً بما عرض عليك من الأغراض النفسانية المترتبة على الأمور العادية المستلزمة فيه لأنواع الضلال والفساد من التفوق على الأقران، والترفع على الإخوان، والتكبر على ضعفاء الأنام، والتلذذ بالسمعة والرياء المثيرة لأصناف الأهواء الفاسدة والآراء الباطلة التي لا يمكن قلعها وقمعها أصلاً.

سيما تمرنت ورسخت، فلك أن تراجع وجدانك بأي شيء أردت الترفع، وقصدت التفوق والتفضل، أما ترى أن منشأك ماذا؟ أما استحييت التفوه من هذا وهذا؟

وأما قصة كرامتك وخلافتك التي هي من المواهب الإلهية والعطاءات الغيبية، فإنما هي مبنية على محض التدلل والتواضع والخضوع والانكسار مع كل ذرة من ذرائر الكائنات، إذ مبناه على الحكمة المتقنة المتشعبة من أسرار سرائر الرسالة والنبوة، وهي عبارة عن اعتدال جميع الأوصاف وتركية النفس عن جميع الرذائل، بل هي مبنية على إفناء مقتضيات الأوصاف البشرية رأساً، إرادة واختياراً.

وبالجملة من أنصف على نفسه أدرك أن جميع ما في نفسه سوى التذلل والانكسار والمسكنة والافتقار حال كونه خالياً عن شوب الرياء والسمعة والعُجب والجَزْبَةِ، إنما هي رعونات صدرت من طغيان القوى البهيمية المؤيدة بالعقل المستعار، المموه بتمويهات الأوهام الباطنة، وتزيينات الخيالات الكاذبة.

هب لنا من لدنك جذبةً تنجيننا من أنانيتنا، ولذةً تلجئنا إلى سلوك طريق الفناء الموصل إلى البقاء السرمدى، إنك أنت الوهاب.

سُورَةُ الْاِسْرَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة الإسراء

لا يخفى على من سلك نحو توحيد الحق سلوكاً تدريجياً طالباً أرباب
الولاء الطالبين للعروج إلى معارج التوحيد معراجاً مخصوصاً ومقصداً معيناً
ومشرباً خالصاً مقدراً عند الله ، مثبتاً في لوح قضائه وحضرة علمه، وإن كان
مقصد الكل بسحب الذات واحداً إلا أنه وقع التفاوت والتفاضل في المعارج
ليحكم ومصالح لا يعلمها إلا هو.

فلا بد للسالك المسترشد أن يستكمل ويسترشد إلى أن يصل إلى معارجه
المعین المقدر له من عنده سبحانه، فإذا وصل إليه وحصل دونه، فقد أدرك
معرجه ونال مقره ومقصده من التوحيد، وعند ذلك انقطع سيره وتم سلوكه،
وبعد ذلك سار وسلك فيه لا به وإليه، إلى أن حاز وفني، وليس وراء الله مرمى
ومنتهى.

وأشرف المعارج وأكملها وأتم المراقي وأعلاها وأشملها: معراج نبينا
ﷺ، إذ انكشف له التوحيد الذاتي إلى حيث شهد الحق شهوداً عينياً حقياً
وتكلم معه كلاماً تفصيلياً بلا كيف وأين وبلا وضع وجهة، لا مقابلة ولا
مقارنة، ولا قرب ولا بعد، بل حضور وسرور، وحصول ووصول، لا يفهمها

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ، لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.....

إلا ذوو الأذواق الصحيحة والمشارب الصافية من أرباب العناية الفائزين بالفوز العظيم بمتابعته ﷺ، وذلك بعد انخلاعه عن جلباب ناسوته وتشرفه بخلعة لاهوته، لذلك أسند سبحانه إسرائه ﷺ ليلة المعراج إلى نفسه تفضلاً عليه وتكريماً، فقال متيماً باسمه العظيم:

﴿سِرَّ اللَّهِ﴾ الذي تجلى لحبيبه على مقتضى ذاته المستجمع بجميع أوصافه لذلك صار مرتبته جامعةً لجميع المراتب وغايةً لجميع شئون الحق وتطوراتهِ ﴿الرَّحْمَنِ﴾ له يوصله إلى ذروة معارج عنايته ظاهراً ﴿الرَّحِيمِ﴾ له يخرجُه عن بقعة الإمكان ويهديه إلى فضاء الوجوب باطناً.

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى﴾ نزه سبحانه ذاته بما يجب تزهه عنه في حضرة علمه وأبهم اسمه على مقتضى تعاليه وترفعه عن إفهام عبادِهِ، وأوصله بالإسراء الحقيقي الذي هو عبارة عن إخراج العبد من ظلمة الإمكان الذي هو الليل الحقيقي إلى نور الوجوب الذي هو النهار الحقيقي ﴿بِعَبْدِهِ﴾ يعني حبيبه محمد ﷺ بعدما أخلع عنه كسوة ناسوته، وألبسه خلعة لاهوته، بحيث تجرد عن مقتضيات بشريته مطلقاً، وارتفعت عنه حجب تعيناته جملةً، وانكشفت سدل الغفلة والغشاوات عن بصيرته وبصره وحيث انطوت المسافات مطلقاً ﴿لَيْلًا﴾ أي في قطعةٍ منه، صرح به وإن كان الإسرائ في اللغة عبارةً عن السير في الليل، ليعلم أن ابتداءه وانتهاءه كان فيه ﴿مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الذي حُرمت ما أبيحت في الأماكن الأخر من الصيد وغيره، ألا وهو قلب الإنسان

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ مَّابِينِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ ﴿١﴾ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ.....

الكامل الذي هو بيت الله الأعظم حقيقة، إذ حرمت فيه التوجه إلى الغير والسوى مطلقاً، وإن كان مبنياً في بقعة جسدانية إمكانية ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ﴾ أي كثرنا فيه الخير والبركة على زوارها وساكنيها، ألا وهو البيت المعمور الأبدي الأزلي الذي هو الوجود المطلق المفيض على كافة المظاهر وحواليه عبارة عن مقتضيات الأوصاف والأسماء الإلهية، وزوارها استعدادات المظاهر وقابلياتها المستفيدة [في الحاشية لعله المستفيضة] منها، الناشئة عن أظلال أوصافها وإنما أسريناه ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ مَّابِينِنَا﴾ الدالة على كمال قدرتنا وحكمتنا ووفور جودنا وكرامتنا ﴿إِنَّهُ﴾ بعد تجرده عن جلباب تعيينه وهويته ﴿هُوَ السَّمِيعُ﴾ بسمعنا فيسمع بنا منا ﴿الْبَصِيرُ﴾ ﴿١﴾ يبصرنا فيبصره يبصرنا عجائب صنعنا وغرائب مبدعاتنا.

﴿و﴾ كما أيدنا حبيينا بما أيدناه من الإسراء به وإراءة عجائب صنعنا وقدرتنا إياه بأن أسريناه من مكة في ساعة إلى بيت المقدس، ثم فيها إلى فوق السموات السبع، ومثلنا له أرواح الأنبياء والأولياء، فتكلم معهم، ثم منها إلى ما شاء الله ، وأخبر عنه سبحانه بقوله: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾ ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿٩﴾ [النجم: ٨-٩] وسمع كلاماً لا من جنس الأصوات والحروف كذلك ﴿وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ تأييداً له وتنفيذاً لأمرنا إلى أن خصصناه بتكليمنا إياه، وكرمانه بأنواع الكرامات ﴿وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي هادياً لهم يهديهم

أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ﴿٢﴾ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿٣﴾ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقَ كَبِيرًا ﴿٤﴾

إلى توحيدنا وتقديس ذاتنا عن الأشباه والأنداد وأمرناهم فيه ﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ﴾ أيها المتحIRON في الأمور والوقائع ﴿دُونِي وَكِيلًا﴾ ﴿٢﴾ أي شريكاً لي وكفوؤاً تتكلمون إليه في أموركم غيري، إذ ليس في الوجود سواي، فعليكم أن تتخذوني وكيلاً وتفوضوا أموركم كلها إليّ، إذ لا معبود لكم غيري.

﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا﴾ بمقتضى جودنا ﴿مَعَ نُوحٍ﴾ حين استولى الطوفان على وجه الأرض، فهلك من عليها إلا مَنْ آمَنَ لنوح ودخل معه في السفينة، فأنجيناها أصالةً ومن معه تبعاً ﴿إِنَّهُ﴾ يعني نوحاً ﴿كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ ﴿٣﴾ مبالغاً في أداء الشكر مواظباً عليه وجه الخضوع والخشوع، فلکم أن تقتفوا أثر أسلافكم الذين هم أصحاب سفينة نوح عليه السلام، وهم مؤمنون مصدقون له، ولكم أن تؤمنوا بمن أرسل إليكم لإصلاح أحوالكم وتصدقوا كتابه.

﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي أوحينا إليهم ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ المنزل عليهم على وجه الإيذان والإعلام تنبيهاً وتذكيراً والله ﴿لَتُفْسِدُنَّ﴾ أنتم ﴿فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾ مرةً بمخالفة أحكام التوراة وقتل شعيا ومرةً بقتل يحيى وزكريا، وقصد قتل عيسى عليهم السلام والكل من أعظم الجرائم عند الله ﴿وَلَعْلُنَّ﴾ ذلك ﴿لَتَعْلُنَّ﴾ وتستكبرن عتواً وعناداً على الأنبياء استهانةً واستخفافاً وسخريةً واستهزاءً ﴿عُلُوقَ كَبِيرًا﴾ ﴿٤﴾ بحيث لا تبالونهم ولا تعدونهم من العقلاء،

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَلِ
الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ
بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾ إِنَّ أَحْسَنَهُ أَحْسَنَتْهُ لِنَفْسِكُمْ

لذلك تسفهونهم تارةً وتكذبونهم أخرى، فاعلموا أيها المسرفون: أنا ننتقم منكم
في النشأة الأولى لكل جريمة صدرت عنكم من الجريمتين العظمتين.

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ﴾ انتقام ﴿أُولَاهُمَا﴾ أي أولى الجريمتين ﴿بَعَثْنَا﴾ وسلطانا
﴿عَلَيْكُمْ﴾ حين أردنا الانتقام والأخذ عليها ﴿عِبَادًا لَّنَا﴾ منتقمين عنكم
من قبلنا ﴿أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ وشوكة عظيمة وصولة قوية وإذا دخلوا عليكم
﴿فَجَاسُوا﴾ أي تجسسوا وترددوا لطلبكم ﴿خِلَلِ الدِّيَارِ﴾ ووسطها للقتل
والاستئصال ﴿وَكَانَ﴾ ما ذكر من الانتقام ﴿وَعْدًا﴾ من الله ﴿مَّفْعُولًا﴾ ﴿٥﴾
حقاً عليه إنجازُهُ وإيقاعه، وذلك حين استولى بُخْتَنَصْرُ عليهم، فقتل كبارهم
وسبى صغارهم ونهب أموالهم وخرب بلدانهم وحرق التوراة وخرب
الأقصى.

﴿ثُمَّ﴾ بعدما ضعفناكم وأخذناكم ﴿رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ﴾ الدولة والغلبة
والصولة ﴿عَلَيْهِمْ﴾ أي على أعدائكم ﴿وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ﴾ عظام ﴿وَبَنِينَ﴾
معاونين ناصرين ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ﴾ في الكرة الثانية ﴿أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾ ﴿٦﴾ من الكرة
الأولى أي أكثر عسكرياً وجنوداً منها.

وبالجملة ﴿إِنْ أَحْسَنَتْهُ﴾ لبني نوعكم خالصاً لوجه الله وآمنتكم لتزكية
نفوسكم ﴿أَحْسَنَتْهُ لِنَفْسِكُمْ﴾ إذ فوائد الإيمان والإحسان عائدة إليكم

وَلِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّأُوا مَا عَلُوا تَتَبَرَّأُ ۖ ﴿٧﴾

﴿وَلِنْ أَسَأْتُمْ﴾ لهؤلاء وكفرتم بالله وبرسله ﴿فَلَهَا﴾ أي وبال إساءتكم عليها، إذ الله في ذاته غني عن إحسان المحسن وإساءة المسيء ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾ أي وقت انتقام الجريمة الأخيرة بعثنا عليكم أيضاً عبداً لنا أولي بأس شديد وبسطة قوية وبطش شديد: طيطوس الرومي، وقيل ملك الفرس اسمه: جودرز، وقيل: حردوس، وإنما بعثناهم عليكم ﴿لِيَسْتَوْا وَجُوهَكُمْ﴾ أي ليسوؤوا معكم بحيث ظهرت آثار إساءتهم من وجوهكم ﴿وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ﴾ وخرّبوه ﴿كَمَا دَخَلُوهُ﴾ وخرّبوه ﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ في استيلاء بخت نصر وأحرقوا الكتب كما أحرقوا، ﴿وَلِيُتَبَرَّأُوا﴾ وليهلكوا ﴿مَا عَلُوا﴾ وقدروا عليه وغلبوا ﴿تَتَبَرَّأُ﴾ ﴿٧﴾ هلاكاً كلياً بحيث لا ينجو منهم أحد.

قيل: دخل صاحب الجيش فذبح قرايبتهم، فوجد فيه دماً يغلي، فسألهم عنه فقالوا: دمّ قربان لم يُقبل منا، فقال: ما هو إلا كذب.

فقتل ألوفاً منهم عليه، ثم قال: إن لم تُضدّقوني ولم تبتنوا لي دم من هو هذا ما تركت منكم أحداً؟ فلما اضطروا قالوا: إنه دم يحيى النبي عليه السلام قتلناه ظلماً.

فقال: لمثل هذا ينتقم الله منكم، ثم قال ملتفتاً إلى الدم: يا يحيى! قد علم ربي وربك ما أصاب قومك من أجلك، فأسكن من الغلي قبل أن لا أبقى أحداً منهم، فسكن ولم يقتل بعد هذا.

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُثِرْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُمْ أَقَوْمٌ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

ثم قال سبحانه:

﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ﴾ يا بني إسرائيل ﴿أَن يَرْحَمَكُمْ﴾ بعد المرة الثانية إن تبتم عن معاصيكم وجرائمكم ﴿وَلِنْ عُثِرْتُمْ﴾ إليها ثالثاً ﴿عُدْنَا﴾ إلى الانتقام والعذاب ثالثاً وهكذا رابعاً وخامساً وقد عادوا في التوبة الثالثة بتكذيب [سيدنا] محمد ﷺ وقصدوا قتله فأعاد الله عليهم الخزي بأن سلط المسلمين عليهم فقتلوهم وأسروهم وضربوا الجزية على باقيهم وصاروا مهانين أذلاء صاغرين إلى قيام الساعة هذا في النشأة الأولى ﴿و﴾ في النشأة الأخرى ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ﴾ البعد والخذلان والطرده والحرمان ﴿لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ ﴿٨﴾ محبساً ومضيقات لا ينجون منها أبد الآباد، ومن أراد نجاة الدارين وخير النشاطين، فعليه الامتثال والانقياد بما في القرآن المنزل على خير الأنام.

﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ﴾ الفارق بين الهداية والضلال والحق والباطل والحلال والحرام ﴿يَهْدِي﴾ ويرشد ﴿لِلَّذِي﴾ أي للطريق التي ﴿هِيَ أَقْوَمُ﴾ الطرق وأعدله وأوضح السبل وأبينه إلى التوحيد المنجي عن ظلمات النشاطين ﴿وَيُبَشِّرُ﴾ أيضاً ﴿الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾ المأمورة منه، المقربة إلى التوحيد ﴿أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ ﴿٩﴾ هو الفوزُ بشرف اللقاء والتحقيق عند سدة المنتهى.

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّاعَاتِ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلَنَاهُ نَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

﴿و﴾ يخبر القرآن أيضاً ﴿أَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ ولم يقصدوا ما فيها من الحساب والعقاب والصراف والسؤال وجميع ما فيها ﴿أَعْتَدْنَا﴾ وهيانا ﴿لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ﴿١٠﴾ مؤلماً محزوناً لرؤيتهم المؤمنين متنعمين مترفين في الجنة مترفين.

﴿و﴾ من جملة الأخلاق المذمومة والديانة القبيحة ﴿يَدْعُ الْإِنْسَانُ﴾ مسرعاً مستعجلاً ﴿بِالشَّرِّ﴾ الملحق له من غير علم بشريته ووخامة عاقبته ﴿دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ﴾ أي مثل دعائه بالخير أي لسرعته ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ﴾ في جِلَّتِهِ خُلِقَ ﴿عَجُولًا﴾ ﴿١١﴾ مسرعاً مستعجلاً على ما يميل إليه، وإن كان مضرراً له.

﴿و﴾ من كمال رحمتنا وإشفاقنا ﴿جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ ذا نور وإضاءة ﴿لِتَبْتَغُوا﴾ وتطلبوا ﴿فَضْلًا﴾ وعطايا ناشئة ﴿مِّن رَّبِّكُمْ﴾ لتعيشوا بها وتقوموا أمر جنتكم منها ﴿وَلِتَعْلَمُوا﴾ بتعدد الملوك ﴿عَدَدَ السَّاعَاتِ وَالْحِسَابِ﴾ المتداولة بينكم في معاملتكم وحراثتكم وتجارنتكم ﴿و﴾ بالجملة في ﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾ تحتاجون إليه في أمور معاشكم ومعادكم ﴿فَضْلَنَاهُ﴾ أي بيناه وأوضحناه لكم وعلمنا طريق وصولكم ونيلكم إليها ﴿نَفْصِيلًا﴾ ﴿١٢﴾ وتبييناً واضحاً لاثناً، فعليكم أن

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلْعَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾ أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ مَن أَهْتَدَىٰ فَأَلْمَمْنَا بِهِتْدَىٰ لِنَفْسِهِ.....

تتخذوني وكيلاً في جميع حوائجكم الدنيوية والأخروية.

﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلْعَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ أي بعدما رتبنا أمور معاش الإنسان ومعاذه على ما ينبغي ويليق بحاله، كتبنا جميع ما صدر عنه من الأعمال الصالحة والفاصلة في مكتوب جامع لها محيط بها وعلقناه في عنقه تعليقاً لازماً، شبه الأعمال بالطائر لأن الإنسان يطير ويميل نحو السعادة، والشقاوة بما صدر عنه من الأعمال، كأن الأعمال جناح له ﴿وَ﴾ بعد انقضاء النشأة الأولى المعدة للاختبار والاعتبار ﴿نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا﴾ جامعاً لجميع ما صدر عنه في دار الابتلاء ﴿يَلْقَاهُ﴾ وينال إليه ﴿مَنشُورًا﴾ ﴿١٣﴾ على رؤوس الملأ والأشهاد تكريماً وتعظيماً، أو تفضيحاً وتقريعاً، وحين إلقائه إليه يقال له:

﴿أَقْرَأْ﴾ أيها المكلف في دار الابتلاء بأنواع التكليفات والمأمور فيها بامثال الأوامر وترك المنهيات ﴿كِتَابَكَ﴾ أي مكتوبك المشتمل على جميع ما صدر عنك إذ ﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ﴾ أي كفى نفسك اليوم ﴿عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ ﴿١٤﴾ أي كافياً وشهيداً بلا احتياج لك إلى محاسب آخر.

﴿مَن أَهْتَدَىٰ﴾ في النشأة الأولى بمتابعة ما أمر ونُهي ﴿فَأَلْمَمْنَا بِهِتْدَىٰ﴾ ويفيد ﴿لِنَفْسِهِ﴾ إذ نفع الهداية هو الوصول إلى مرتبة الخلافة والنيابة التي

وَمَنْ ضَلَّ فَلِئْسَ مَا يَحْضُلُ عَلَيْهَا وَلَا تَنْزُرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ

جُبل الإنسان عليها عائذ إلى الموحد نفسه بلا سراية إلى غيره إلا على وجه الإرشاد والتنبيه ﴿و﴾ كذا ﴿مَنْ ضَلَّ﴾ عن طريق الحق وانحرف عن مسلك التوحيد بترك المأمورات وارتكاب المنهيات ﴿فَلِئْسَ مَا يَحْضُلُ عَلَيْهَا﴾ أي إنما لا يعود ويرجع وبال ضلالها إلا على نفسها بلا سراية إلى غيرها إلا تسبياً وإضلالاً ﴿و﴾ بالجملة ﴿لَا تَنْزُرُ﴾ ولا تحمل نفس ﴿وَازِرَةٌ﴾ آئمة عاصية ﴿وَزَرَ﴾ نفس ﴿أُخْرَىٰ﴾ مثلها بل كل نفس رهينة ما كسبت سواء كان خيراً أو شراً ﴿و﴾ بعدما قرر سبحانه أن الهداية والضلالة لا تسري إلى الغير أراد أن يبين سبحانه أن الأخذ على الضلال إنما هو بعد الإرشاد والتنبيه فقال: ﴿مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ﴾ لأهل الضلال ﴿حَتَّىٰ نَبْعَثَ﴾ ونرسل إليهم ﴿رَسُولًا﴾ ﴿١٥﴾ منهم حين ظهر عليهم علامات الفسوق والعصيان وأمارات الضلال والطغيان ؛ ليبين لهم طريق الهداية ويرغبهم إليها ويجنبهم عن الضلال وينفرهم عنها.

ويعد بعثنا وإرسالنا إن لم يقبلوا قول الرسل ولم يمتثلوا بما أمروا على ألسنتهم ونهوا عليها بل أصروا على ما هم عليه من الضلال، أخذوا وعذبوا. ﴿و﴾ كذلك جرت سنتنا أنا ﴿إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ﴾ ونستأصل ﴿قَرْيَةً﴾ مستحقة للإهلاك والاستئصال ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا﴾ أي متنعميها بالإطاعة والانقياد ﴿فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ وخرجوا عن مقتضى الأمر ولم يبالوا به ﴿فَحَقَّ﴾ أي

عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ
 بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا
 مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾

ثَبَّتْ وَاسْتَقَرَّ ﴿عَلَيْهَا الْقَوْلُ﴾ أي على أهل القرية العذاب الموعود والمعهود
 ﴿فَدَمَّرْنَهَا﴾ وأهلكنا أهلها بسبب فسقهم وخروجهم عن الإطاعة والامتثال
 بالأمور ﴿تَدْمِيرًا﴾ أي هلاكاً كلياً واستئصالاً حقيقياً إلى حيث لم يبق
 منهم ومن عمرانهم وزراعاتهم شيء.

ليس أمثال هذا الإهلاك بيدع منا، بل:

﴿وَكَمْ﴾ أي كثيراً ﴿أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ﴾ الماضية ﴿مِنْ بَعْدِ نُوحٍ﴾ كعاد
 وثمود لعتوهم وعنادهم مع رسول الله ﴿و﴾ لا يحتاج لإثبات ضلال
 أولئك الضالين المضلين إلى شاهد ومبين بل ﴿كَفَىٰ بِرَبِّكَ﴾ أي كفى ربك
 يا أكمل الرسل ﴿بِذُنُوبِ عِبَادِهِ﴾ وخروجهم عن إطااعته وانقياده ﴿خَبِيرًا﴾ إذ
 هو عالم بما في سرائرهم وضمائرهم بل ما في استعداداتهم ﴿بَصِيرًا﴾
 بما هو في ظواهرهم وعلنهم.

﴿مَنْ كَانَ﴾ منهم ﴿يُرِيدُ﴾ اللذات ﴿الْعَاجِلَةَ﴾ والشهوات الفانية الزائلة
 ﴿عَجَلْنَا﴾ وأعطينا ﴿لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ أي في النشأة الأولى ابتلاء
 له واختباراً وتليساً عليه واغتراراً، مطلعون على ما في سره وضميره ﴿ثُمَّ
 جَعَلْنَا﴾ وهياناً في النشأة الأخرى ﴿لَهُ جَهَنَّمَ﴾ منزل الطرد والحرمان حال
 كونه ﴿يَصْلَاهَا مَذْمُومًا﴾ مشووماً محروماً ﴿مَدْحُورًا﴾ مطروداً مقهوراً.

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ
مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كَلَّا نُمَدِّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ
مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾

﴿وَمَنْ أَرَادَ﴾ منهم بامثال الأوامر المتعلقة لمصالح الدين وباجتناب
نواهيهِ ﴿الْآخِرَةَ﴾ أي اللذة الأخروية الأبدية ﴿وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا﴾ أي حق
سعيها على مقتضى الأمر الإلهي ﴿وَالْحَالُ أَنَّهُ﴾ هو ﴿فِي حَالِ السَّعْيِ
وَالِاجْتِهَادِ﴾ مؤمن ﴿مَوْقِفٌ مُّصَدِّقٌ بِوَحْدَانِيَةِ اللَّهِ﴾ وبما جاء من عنده على
رسله بلا شوبٍ تزلزلٍ وترددٍ ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ السعداء المقبولون ﴿كَانَ
سَعْيُهُمْ﴾ واجتهادهم في امتثال الأوامر واجتناب النواهي ﴿مَشْكُورًا﴾ ﴿١٩﴾
مقبولاً مستحسنًا، وعملهم مبروراً، وجزاؤهم موفوراً، وهم صاروا في دار
الجزاء مغفوراً مسروراً.

﴿كَلَّا نُمَدِّ﴾ أي كل واحد من الفريقين المطيع والعاصي يُيسر ونوفق
على مقتضى ما يهوى ويريد ﴿هَٰؤُلَاءِ﴾ المؤمنين المطيعين نوفقهم على
الطاعات ونجنبهم عن المعاصي ﴿وَهَٰؤُلَاءِ﴾ الكافرين العاصين نيسر لهم
ما تميل إليه نفوسهم من الأهوية الفاسدة والآراء الباطلة إذ كل ميسر لما
خلق له، كل ذلك ﴿مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾ يا أكمل الرسل الذي ربك وجميع عباده
بأنواع اللطف والكرم ﴿وَكَيْفَ لَا ييسر لهم سبحانه ولا يوفقهم، إذ لا
رازقَ لهم سواه، ولا معطيَ لهم غيره لذلك﴾ ﴿مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾
﴿٢٠﴾ ممنوعاً عن الكافر لكفره وعصيانهِ، موفوراً على المؤمن لإيمانه، بل

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾
لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ﴿٢٢﴾ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا

لا يعلل فعل بالأعراض والأعواض مطلقاً، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد إرادة واختياراً.

والتفاوت الجاري بين عباده إنما هو لحكمة ومصلة استأثر الله به في غيبه لا اطلاع لأحد عليه لذلك قال:

﴿أَنْظُرْ﴾ أيها الناظر المعتبر ﴿كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ﴾ في الشأ الأولى بالمال والجاه والثروة والرياسة ﴿عَلَى بَعْضٍ﴾ مبتلى بالفقر والمسكنة وأنواع المذلة والهوان ﴿وَلِلْآخِرَةِ﴾ المعدة للذات الروحانية والحقائق والمعارف والمكاشفات والمشاهدات ﴿أَكْبَرُ دَرَجَتٍ﴾ لبقاء ذاتها أبد الآباد ﴿وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ ﴿٢١﴾ من فضل المستعار الفاني الزائل بسرعة.

ومتى اعتبرت أيها المعتبر وتأملت ما فيه من العبر.

﴿لَا تَجْعَلْ﴾ ولا تتخذ ﴿مَعَ اللَّهِ﴾ الواحد الأحد المتعزز برداء الفردانية ﴿إِلَهًا آخَرَ﴾ كفوّاً له يُعبد بالحق مثله، وكيف تجعل وتأخذ رباً سواه، إذ ليس في الوجود إلا هو ﴿فَتَقْعُدَ﴾ بعد جعلك واتخاذك إلهاً سواه خائباً خاسراً بل ﴿مَذْمُومًا﴾ عند الملائكة وجميع النبيين ﴿مَخْذُولًا﴾ ﴿٢٢﴾ عند الله يوم العرض الأكبر.

﴿وَ﴾ كيف تتخذ إلهاً سواه مع أنه ﴿قَضَىٰ رَبُّكَ﴾ وحكم حكماً مقطوعاً مبرماً ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا﴾ أي بأن لا تعبدوا أيها البالغون لحد التكليف

إِلَّا إِيَّاهُ ﴿١١٦﴾ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا إِمَّا يَلْعَنَ عِنْدَكَ الْكَبِيرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُنْفَى وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١١٧﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا
جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿١١٨﴾

﴿إِلَّا إِيَّاهُ﴾ إذ لا مستحق للعبادة والانقياد سواه، إذ هو المستقل بإيجادكم وإظهاركم بلا مشاركة ومعاونة، فعليكم أن تعظموه وتوقروه، وتذلوا نحوه غاية التذلل والخضوع ﴿و﴾ أن تحسنوا ﴿بِالْوَالِدَيْنِ﴾ الذين هما السبب الظاهري لتربيتكم وظهوركم ﴿إِحْسَنًا﴾ سلساً طلقاً فرحاناً بلا شوب المنة والأذى سيما ﴿إِمَّا يَلْعَنَ﴾ أي أن يلغن ﴿عِنْدَكَ﴾ أيها الولد ﴿الْكَبِيرُ﴾ أي سن الكهولة بحيث عجز عن خدمة نفسه ﴿أَحَدُهُمَا﴾ أي أحد الوالدين ﴿أَوْ كِلَاهُمَا﴾ معاً ﴿فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا﴾ في جميع الأحوال سيما عند الكبر والكهولة: ﴿أُنْفَى﴾ أي صوتاً شديداً دالاً على تضجرهما وردعهما ﴿و﴾ إن خرجا عن مقتضى العقل وفَعَلًا فعلاً يجب لك صرفهما عنه ﴿لَا تَنْهَرُهُمَا﴾ ولا تقهرهما زجراً عليهما ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾.

﴿و﴾ بالجملة ﴿اخْفِضْ﴾ وابسط ﴿لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ﴾ والتواضع والمسكنة ﴿مِنْ﴾ كمال ﴿الرَّحْمَةِ﴾ والشفقة عليهما ﴿و﴾ لا يقتصر على الخفض والشفقة الدنياوية بل ﴿قُلْ﴾ لهما ولاجلهما مناجياً مع الله: ﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا﴾ على مقتضى رحمتك الواسعة وجودك الشامل ﴿كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ أي ارحمهما بفضلك مثل رحمتها وتربيتهما إياي في حال صغري وطفولتي^(١).

(١) في المخطوط (طفولتي).

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِ غَفُورًا ﴿٢٥﴾ وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

فعليكم أن تكونوا في دعائهما على العزيمة الصحيحة والمحبة الخالصة، بحيث يكون بواطنكم موافقة لظواهركم مثل تريتهما إياكم حالة صغركم، ولا تتمنوا موتهما في قلوبكم إذ:

﴿رَبُّكُمْ﴾ المطلع على سرائركم ﴿أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ﴾ من ابتغائكم موتهما أو برهما وتكريمهما، فالله سبحانه يعفو عنكم ويقبل توبتكم ﴿إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ﴾ مصلحين ما فوّتم وأفسدتم على نفوسكم من حق تعظيمهما وتوقيرهما ﴿فَإِنَّهُ﴾ سبحانه من كمال جوده وفضله ﴿كَانَ لِلْأَوَّابِ﴾ الرجاعين إليه سبحانه، النادمين بما صدر عنهم من المعاصي، سيما ما يتعلق بعقوق الوالدين ﴿غَفُورًا﴾ يغفرهم ويتجاوز عنهم.

﴿و﴾ لا تقتصر أيها الولد على تعظيم والديك فقط، بل عليك تعظيم كل من ينتمي إليك من قبلهما لذلك ﴿ءَاتِ﴾ وأعط ﴿ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ أي حق تواضعهم وتوقيرهم إن كانوا أغنياء، وأنفق عليهم إن كانوا فقراء ﴿و﴾ آت من زكاة أموالك وفواضل صدقاتك ﴿الْمِسْكِينَ﴾ الذي لا يقدر على قوته وقوت عياله ﴿وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ أيضاً الذي يبعد عن بلده، وليس معه مؤنة معاشه، وكن في إنفاقك مقتصدًا معتدلاً ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ أي لا تسرف إسرافاً مفرطاً خارجاً عن حد الاعتدال، سيما في ما لا يعني وينبغي، إذ التبذير والتقتير كلاهما مذموم عقلاً وشرعاً، لذلك قال سبحانه:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ وَإِنَّمَا تَعْرِضَنَّهُمْ بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ﴾ المسرفين أموالهم رياءً وسمعة ﴿كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ أي أشباههم وأتباعهم في صرف الأموال الموهوبة من الله إلى غير المصروف وغير المستحق من المصارف، بل صرفوها إلى المحظورات والمكروهات بإغواء الشياطين وإغرائهم ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ﴾ الغاوي الطاغوي ﴿لِرَبِّهِ﴾ كفُورًا ﴿٢٧﴾ لِنِعْمِ اللَّهِ ، فيغري أتباعه إلى الكفران أيضاً.

ثم قال سبحانه:

﴿وَإِنَّمَا تَعْرِضَنَّهُمْ﴾ أي إن تحقق إعراضك ومنعك عن هؤلاء المستحقين المذكورين سيما بعدما سألوا عنك العطاء ﴿بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ﴾ أي طلب رحمة وشفقة مرجوة ﴿مِن رَّبِّكَ﴾ حال كونك ﴿تَرْجُوهَا﴾ أي الرحمة لهم لعلكم بأنهم صرفوها إلى القبائح والمعصية، فعليك أن تمنعهم وتردهم هيناً ليناً بلا تشديد وغلظة ﴿فَقُلْ لَهُمْ﴾ حين دفعهم: ﴿قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ سهلاً إلى حيث لا يأسوا ولا يحزنوا، مثل أن تقول: سهل الله علينا وعليكم، ويسر لنا ولكم من فضله وجوده.

ويعد ما نهى سبحانه عن التبذير صريحاً والإعراض عن صرف النعمة إلى المعصية، نهى عن مطلق البخل والتبذير المذمومين تأكيداً ومبالغة فقال:

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً﴾ معقودة ﴿إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ بحيث لا يسع لك إعطاء

وَلَا يَسْطُهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾ وَلَا تَقْلُوبُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةً
إِمْلَاقٍ.....

شيء مما رزق الله لك على مستحقه شحاً وبخلًا، إذ هو إفراط وتقتير ﴿و﴾ أيضاً ﴿لَا يَسْطُهَا كُلَّ الْبَسِطِ﴾ بحيث لا قرار لك عندها أصلاً، فهذا تفريط وتبذير، وكلاهما مذمومان شرعاً وعقلاً، فعليك بالاقتصاد الذي هو عبارة عن الكرم والجود، وهو صراط الله الأعدل الأقوم ﴿فَتَقْعُدَ﴾ بعد اتصافك بالبخل والتقتير ﴿مَلُومًا﴾ عند الله وعند الملائكة والناس أجمعين، واتصفت بالتبذير والإسراف تقعد ﴿مَّحْسُورًا﴾ ﴿٢٩﴾ نادماً متحسراً قلقاً حائراً في نظم معاشك.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ الصوري والمعنوي ويوسعه ﴿لِمَن يَشَاءُ﴾ من عباده على مقتضى علمه بحالهم وسعة استعدادهم وقابلية حوصلتهم ﴿وَيَقْدِرُ﴾ أي يقبض ويضيّق لمن يشاء منهم، على مقتضى علمه بضيق صدرهم وقلة تمكنهم ووقارهم، إذ الله الحكيم المتقن في أفعاله لا يتجاوز عن مقتضى حكمته ﴿وَأَنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ﴾ عليمًا ﴿خَبِيرًا﴾ عن بواطنهم وضمائهم، وما يؤول إليهم أمورهم ﴿بَصِيرًا﴾ ﴿٣٠﴾ بظواهر أحوالهم وتقلباتهم في شؤونهم وتطوراتهم.

﴿وَلَا تَقْلُوبُوا﴾ أيها البالغون لرتبة التكليف الإلهي ﴿أَوْلَادَكُمْ﴾ الحاصلة من أصلا بكم سواء كانوا بنين أو بنات، بلا رخصة شرعية سيما ﴿خَشِيَةً إِمْلَاقٍ﴾

نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ

أي فقر وفاقة إذ ﴿نَحْنُ﴾ من سعة جودنا ووفور رحمتنا ﴿نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ إذ لا رازق لكم ولهم سوانا ﴿إِنَّ قَتْلَهُمْ﴾ إن صدر عنكم ﴿كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ أي ذنباً عظيماً. ﴿٢١﴾

﴿و﴾ عليكم أيها المؤمنون المتدرجون في مسالك التحقيق أن ﴿لَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ﴾ بترتيب مقدماتٍ تترتب عليها تلك الفعل القبيحة، فكيف الإتيان بها - العياذ بالله - ﴿إِنَّهُ﴾ أي الزنا ﴿كَانَ فَحِشَةً﴾ مسقطاً للعادلة، مزيلاً للمروءة، مبطلٌ لحكمة التناسل التي هي المعرفة الإلهية، إذ ولد الزنا لا يبلغ مرتبة الولاية والعرفان أصلاً ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ لقضاء الشهوة المعدة لسر الظهور والإظهار من لدن حكيم عليم.

﴿و﴾ عليكم أيضاً أيها الموحدون القاصدون إلى معارج التوحيد أن ﴿لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ قتلها إذ هي بيت الله وتخريب بيته من أعظم الكبائر ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي إلا برخصة شرعية من قصاصٍ وحَدٍّ وردةٍ، إلى غير ذلك من الأمور التي عيَّنها الشرع ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ بلا رخصة شرعية ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا﴾ بمقتضى عدلنا ﴿لِوَلِيِّهِ﴾ أي لمن يلي أمر المقتول بعده ﴿سُلْطَانًا﴾ سطوةً وغلبةً على القاتل الظالم مع معاونة الحكام له ﴿فَلَا يُسْرِف﴾ أي الولي المتقمم ﴿فِي الْقَتْلِ﴾ لقصاص المقتول المظلوم

إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنََّّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَشْهُلًا ﴿٣٤﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ

بأن يقتل غير القاتل بدله أو يقتل هو مع غيره، وكيف لا يقتل الظالم بدل المقتول المظلوم ﴿إِنَّهُ كَانَ﴾ أي المظلوم ﴿مَنصُورًا﴾ ﴿٣٣﴾ عند الله وعند جميع الخلائق.

﴿و﴾ عليكم أيضاً أيها المتوجهون نحو الحق بالعزيمة الصحيحة والقصد الخالص أن ﴿لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ الذي لا متعهد له من الأبوين ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ بحالهم من ازدياد أموالهم وتنميته وحفظه وتعميره على وجه العدالة والمروءة ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ﴾ اليتيم ﴿أَشُدَّهُ﴾ أي رشده وبلغ إلى سن التمييز والتصرف، فلکم أيها المتعهدون المتحفظون لأموال اليتامى ردها إليهم بعد اختبارهم وامتحانهم مراراً، وبالجملة لكم أيها الموحدون الإيفاء والوفاء بالعهود والمواثيق مطلقاً سواء كانت مما بينكم وبين الله، أو بين المؤمنين من عباده ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنََّّ الْعَهْدَ﴾ والميثاق ﴿كَانَتْ مَشْهُلًا﴾ ﴿٣٤﴾ في النشأة الأخرى، وناقضه مؤاخذاً، وموفيه مأجوراً.

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ﴾ أي عليكم إيفاء الكيل ﴿إِذَا كَلَّمْتُمْ﴾ لغيركم ﴿وَزِنُوا﴾ أيضاً إذا زنتم ﴿بِالْقِسْطَاسِ﴾ أي الميزان، وهو لفظ سرياني ﴿الْمُسْتَقِيمِ﴾ الذي لا ميل له إلى جانب، بل صار كفتهاء على السوية بلا ميل ﴿ذَلِكَ﴾ أي إيفاؤكم واستقامتكم في المكيال والميزان ﴿خَيْرٌ﴾ جالب لأنواع الخيرات في الدنيا

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٥﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٢٦﴾ وَلَا تَمِشْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ
الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٢٧﴾

﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٥﴾﴾ أي عاقبة ومآلًا في العقبى.

﴿وَلَا تَقْفُ﴾ أي لا تتبع أيها المؤمن الموقن الطالب للوصول إلى مرتبة
التوحيد ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي ما لم يتعلق علمك به تقليدًا أو تخمينًا، إذ
أنت يوم الجزاء مسؤول عما رُمته بلا علم وأقدمت عليه بأي عضوٍ وجارحةٍ
وقلتَهُ رجماً بالغيب ﴿إِنَّ السَّمْعَ﴾ قدمه لأنه نُسبت إليه أكثر المفتريات
والكواذب ﴿وَالْبَصَرَ﴾ لأن النفس تقع في أكثر الفتن والمهالك برؤية البصر
﴿وَالْفُؤَادَ﴾ الذي هو أصلٌ في إنشاء الكواذب والمزورات ﴿كُلُّ أُولَئِكَ﴾
أي كل واحدٍ من القوى الثلاثة ﴿كَانَ﴾ يوم القيامة ﴿عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٢٦﴾﴾ فنقرُّ
أولئك القوى بعدما سُئل عما صدرت منها من المعاصي، فيفتضح صاحبها
على رؤوس الأشهاد.

﴿وَلَا تَمِشْ﴾ أيها الطالب لعدالة التوحيد والعرفان ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ التي
أعدت للتذلل والانكسار والتواضع والخشوع ﴿مَرَحًا﴾ ذا كبرٍ وخيلاء،
فكيف تختال وتتكبر أيها المهان المخلوق من المهيين ﴿إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ
الْأَرْضَ﴾ بشدة قوتك ووطأتك ﴿وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ﴾ باستعلائك واستكبارك
﴿طُولًا ﴿٢٧﴾﴾ أي مدةً متطاولةً حتى تستعلي بها على من دونك، وبالجمله
لا تتكبر ولا تتجبر أيها العاجز الضعيف مع ضعفك وقصير عمرك.

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٢٨﴾ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٢٩﴾ أَفَأَصْفَكَ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ

﴿كُلُّ ذَلِكَ﴾ من النواهي المذكورة من: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [١٧] - [الأنعام: ٢٢] إلى هنا، ﴿كَانَ سَيِّئُهُ﴾ أي ثبت وتحقق كونه سيئاً وإنما ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ لذلك كان ﴿مَكْرُوهًا﴾ ﴿٢٨﴾ منهاياً عنه، مبغوضاً عليه.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من الأحكام المتقدمة من أول السورة إلى هنا ﴿مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ﴾ يا أكمل الرسل تربيةً لك وتأييداً لأمرك ﴿مِنَ الْحِكْمَةِ﴾ المتقنة التي يجب الامتثال والاتصاف بها على من أراد سلوك سبيل التوحيد المبني على عدالة الأخلاق والأطوار والشؤون ﴿و﴾ معظم المنهيات والمحظورات الشرك بالله - العياذ بالله منه - لذلك كرره تأكيداً ومبالغةً وبالفح في الاحتراز عنه حبيبه حيث قال: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ﴾ المتوحد المتفرد في ذاته المعبود بالحق والاستحقاق ﴿إِلَهًا آخَرَ﴾ يُعْبَدُ لَهُ كَعِبَادَتِهِ وَإِنْ اتَّخَذَتْ إِلَهًا سِوَاهُ ﴿فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ﴾ البعد والخذلان حال كونك ﴿مَلُومًا﴾ تلوم نفسك بأنواع المعلومات بما ضاع عنك من التوحيد المنجي عن جميع المضائق والمهالك ﴿مَدْحُورًا﴾ ﴿٢٩﴾ مبعداً عن رحمة الله وسعة فضله وإحسانه.

﴿أ﴾ تزعمون أيها المشركون المستبكرون أن الله المتعزز برداء العظمة والكبرياء فضلكم على نفسه ﴿فَأَصْفَاكُمْ﴾ أي خصصكم واجتباكم ﴿رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ﴾ الذين هم أكرم الأولاد وأشرفها ﴿وَاتَّخَذَ﴾ لنفسه أولاداً

مِنَ الْمَلَكُوتِ إِنَّمَا إِنَّكَ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿١١﴾ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ.....

﴿مِنَ الْمَلَكُوتِ إِنَّمَا﴾ نواقص عقلاً وديناً ﴿إِنَّكَ﴾ أيها المسرفون بإقدامكم واجترائكم على الله بأمثال هذه الهذيان الباطلة ﴿لَتَقُولُونَ﴾ في حق الله ﴿قَوْلًا عَظِيمًا﴾ ﴿١٠﴾ بهتاناً وزوراً تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، إذ نسبة الأولاد إلى الصمد المنزه عن الأنداد في نهاية الشناعة والفساد، وأشنع منه نسبة الإناث إليه، ثم نسبة الملائكة الذين هم من أفضل عباد الله وأشرفهم إلى الأنوثة المستحقرة المذمومة شرعاً وعقلاً، هذا مع غاية الإفراط في حق الله، والتفريط في خلص عباده، لذلك وصف سبحانه هذا القول الشنيع بالعظمة.

ثم قال سبحانه توبيخاً لهم وتقريعاً وإشارةً إلى تناهيهم في الضلال والطغيان:

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ وكررنا مراراً شناعة هذا القول أي نسبة الولد إلى الله الصمد المنزه في ذاته عن الأهل والولد ﴿فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾ المنزل لهداية أهل الغي والضلال ﴿لِيَذَكَّرُوا﴾ أي ليتذكروا ويتعظوا ويتفطنوا إلى وخامة عواقبه ومآله، ومع ذلك لم يتذكروا ولم يتفطنوا بل ﴿وَمَا يَزِيدُهُمْ﴾ التكرار والمبالغة ﴿إِلَّا نُفُورًا﴾ ﴿١١﴾ إعراضاً عن الحق وإصراراً على ما هم عليه من الباطل.

﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل إلزاماً وتبكيئاً: ﴿لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ﴾ أمثاله

﴿كَمَا يَقُولُونَ إِذَا أَنْبَغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ ﴿١٢﴾ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿١٣﴾ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ.....

﴿كَمَا يَقُولُونَ﴾ وتدعون أيها المشركون هم معبودون بالحق، مستحقون للعبادة كما زعتم ﴿إِذَا أَنْبَغُوا﴾ وطلبوا ﴿إِلَىٰ﴾ معادة ﴿ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ ﴿١٢﴾ ليغلبوا عليه ويستولوا على ملكه، كما يفعل الولاة بعضهم مع بعض، إذ لو عجزوا عن ممارته ومقابلته، لم يكونوا مثله فلم يستحقوا للعبادة المطلقة مثله.

﴿سُبْحَنَهُ﴾ أي نزه سبحانه ذاته تنزيهاً بليغاً وقدس تقديساً متناهياً في القدس والنزاهة ﴿وَتَعَالَىٰ﴾ أي تَرَفَّع وتعاظم ﴿عَمَّا يَقُولُونَ﴾ هؤلاء الظالمون المفسدون المفرطون في شأنه من إثبات الشريك المماثل له والكفو المتكافئ معه ﴿عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ ﴿١٣﴾ أي تعالياً وتباعداً في غاية البعد والاستحالة، إذ لا موجود سواه، ولا إله غيره.

وكيف تغفلون وتذهلون عن دلائل توحيد الحق وشواهد أيها الضالون المضلون، مع أنكم مجبولون على فطرة المعرفة والتوحيد، ومع ذلك ﴿تَسْبِيحٌ لَهُ﴾ وَتُقَدَّسُ ذاته عن الشريك والولد والكفو والنظير ﴿السَّمَوَاتُ السَّبْعُ﴾ المطبقة المعلقة المنضودة المنظومة على أبلغ النظام وأعجبه مع ما فيها من الكواكب المختلفة الألوان والأشكال والمنازل والحركات والآثار المترتبة عليها، ومع ما فيها من عجائب المخلوقات وغرائب المبدعات والمخترعات التي لا علم لنا إلا بأنياتها دون لمياتها، كل ذلك يدل على وحدة مظهرها وبارئها ﴿وَالْأَرْضُ﴾ وما عليها من أنواع النباتات والمعادن

وَمَنْ فِيهِمْ لَئِنْ مَن شَاءَ إِلَّا يُسِيحْ بِحِدْرِهِ وَلَكِنْ لَّا نَفْقَهُونَ تَسْيِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿١١﴾ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ.....

والحيوانات التي عجزت عن إحصائها السنة أولي البصائر والنهي،
المعتبرين المتأملين في مصنوعات الحق وعجائب مخترعاته ﴿وَمَنْ فِيهِمْ﴾
من الملائكة والثقليين، المجبولين على عبادة الحق وعرفانه ﴿و﴾ بالجملة
﴿إِنْ مَن شَاءَ﴾ أي ما من شيء مما يطلق عليه اسم الشيء ويمتد عليه ظلُّ
الوجود ﴿إِلَّا يُسِيحْ بِحِدْرِهِ﴾ أي ينزعه ويقدسه عن شوب الحدوث والإمكان،
بعضها بالحال، وبعضها بالمقال، سيما عن أقوى أمارات الإمكان التي هي
الإيلاد والاستيلاد ﴿وَلَكِنْ لَّا نَفْقَهُونَ﴾ تفهمون أيها المنهمكون في الغيِّ
والضلال ﴿تَسْيِيحَهُمْ﴾ لعدم اشتغالكم بالتدبر والتأمل في مصنوعات الحق
والتفكر في آياته، بل تنكرونها وتصرون على القدح فيها عناداً ومكابرةً،
وتشركون بالله - العياذ بالله منه - أنداداً، وبذلك استوجبتم أشدَّ العذاب
والنكال، فأمهلكم الله ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا﴾ لا يعاجل بالانتقام والعقوبة رجاءً
أن تتعظوا وترجعوا نحوه بالتوبة والندم على وجه الإخلاص، فيغفر زلتكم
كلها إنه كان ﴿غَفُورًا﴾ ﴿١١﴾ للأوابين التوابين الرجاعين إليه بكمال الندم
والإخلاص، وإن عظمت زلتهم وكثرت معصيتهم.

﴿و﴾ من كمال لطفنا معك يا أكمل الرسل وغاية حفظنا وحراستنا إياك
﴿إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ واستغرقت في ليجج رموزه وإشارات، وخضت في تيار
بحاره لَطَلَبِ فرائد فوائده، وصرت من غاية استغراقك وتلذذك بها إلى أن
غبت عن محافظة نفسك ومراقبة حالك ﴿جَعَلْنَا﴾ وصيرنا ﴿بَيْنَكَ وَبَيْنَ﴾

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ
وَفِي أَعَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَكَتُمْ فِي الْقُرَىٰ وَحَدَّكُمْ وَلَوْ أَنَّ آدِبَهُمْ نَفُورًا ﴿١٦﴾

القوم ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ ولا يوقنون بالأمور المترتبة عليها فيها
﴿حِجَابًا﴾ غليظاً وغشاء كثيفاً ﴿مَّسْتُورًا﴾ ﴿١٥﴾ يسترك عن أعين أعدائك
القاصدين لك سوءاً، مع أنهم لا يرون الحجب أيضاً.

روى سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه لما نزلت: ﴿تَبَّتْ يُدَا أَيْ لَهَبٍ وَتَبَّ﴾
[١١١-المسد: ١] السورة جاءت امرأته بحجر لترضح به رأس رسول الله ﷺ، وهو
جالس مع أبي بكر رضي الله عنه، فسألت: أين صاحبك لقد بلغني أنه هجاني؟
فقال أبو بكر: ما نطق صاحبي بالشعر. ثم قال أبو بكر: ما رأيتك يا رسول الله!
فقال ﷺ: «لَمْ يَزَلْ مَلَكٌ بَيْنِي وَبَيْنَ أَغْدَائِي أَنَا أَرَاهُمْ وَلَا يَرَوْنِي»^(١).

﴿و﴾ كيف لا يكون الكافر محجوباً مستوراً عن سرائر القرآن ومموزاته
إذ ﴿جَعَلْنَا﴾ أي غطينا ﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ غشاة كثيفة تمنعهم ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾
ويفهموا معناه ﴿و﴾ جعلنا ﴿فِي أَعَانِهِمْ وَقْرًا﴾ أي حمماً وثقلأ يمنعهم عن
استماع ألفاظه، حتى يتأملوا ويتدبروا في معناه ﴿و﴾ من غلظ غشاوتهم
وكثافة أكتتهم ﴿إِذَا ذُكِّرْتُمْ بَكَتُمْ فِي الْقُرَىٰ وَحَدَّكُمْ﴾ منفرداً بلا ذكر آلهتهم ﴿وَلَوْ أَنَّ
آدِبَهُمْ﴾ معرضين كارهين ﴿نَفُورًا﴾ متنفرين، ساخطين عليك.

(١) والمشهور أنه «جاءت امرأة أبي لهب ومعها حجر والنبي ﷺ مع أبي بكر فلم تره فقالت لأبي بكر:
أين صاحبك لقد بلغني أنه هجاني فقال والله ما ينطق عن الهوى ولا ينطق بالشعر ولا يقوله فرجعت
وهي تقول: قد كنت جئت بهذا الحجر لأرضخ برأسه فقال أبو بكر: ما رأيتك يا رسول الله. قال:
لا لم يزل ملك بيني وبينها يسترني» رواه البغوي في تفسيره [٣ / ١١٧] والقرطبي في تفسيره
[٢٦٩ / ١٠] والتعليقي في تفسيره [١٠٤ / ٦] وابن أبي شيبة في مصنفه [٣٢٣ / ٦].

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ
 إِنْ تَنْبِئُونَنَا إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿١٧﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا
 يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿١٨﴾

ولا تبال يا أكمل الرسل بهم ويسماعهم واستماعهم وعدمه، ولا تلتفت
 نحوه إذ ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ﴾ أي يفرضون المتعلق باستماعهم
 الذي هو الاستهزاء والسخرية وقت ﴿إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ﴾ كيف لا يكونون
 مستهزئين مستسخرين ﴿هُمْ﴾ حين استماعهم كلامك ﴿نَجْوَى﴾ أي ذوو
 مناجاة، يضمرون في نفوسهم مقتك وهلاكك، وأقله الاستهزاء معك، اذكر
 ﴿إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ﴾ منهم على سبيل العناد والمكابرة لأهل العدل والتوحيد:
 ﴿إِنْ تَنْبِئُونَنَا﴾ أي ما تتبعون أيها الضالون ﴿إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ ﴿١٧﴾ سحر به
 فجنى فاختلط كلامه وذهب عقله وتكلم من تلقاء نفسه كلاماً يشبه كلام
 العقلاء.

﴿أَنْظِرْ﴾ أيها الناظر بنور الله المؤيد من عنده ﴿كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾
 الحشو والبراء من غاية اضطرابهم وتهالكهم، مرة يقولون: إنك شاعرٌ، ومرة:
 ساحرٌ، ومرة: كاهنٌ، ومرة: مجنونٌ ﴿فَضَلُّوا﴾ عن طريق الحق في جميع ما
 نسبوا إليك وإلى ما جئت به من الكلام المعجز في أعلى مراتب الإعجاز
 ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ إلى مقتك وقبح كتابك ﴿سَبِيلًا﴾ ﴿١٨﴾ واضحاً موجهاً، بل
 خبطوا في جميع ما نسبوا خبط عشواء، فضلوا عن السبيل السواء.

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرَفْنَا أَوَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾ ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا

﴿٥٠﴾ من غاية انهماكهم في الغي والضلال ونهاية إنكارهم بحقية القرآن ﴿قَالُوا﴾ مستبعدين متعجبين على سبيل التهكم والاستهزاء: ﴿أَوَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ أي أنبعث ونحيي بعدما صرنا عظاماً بالية رميمه ﴿وَرَفْنَا﴾ أي غباراً مرفوتاً تذروه الرياح ﴿إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ محشورون من قبورنا ﴿خَلْقًا﴾ آخر ﴿جَدِيدًا﴾ ﴿٤٩﴾ معاداً للخلق الأول لا مثلاً له، بل عيناً، بلا مغايرة أصلاً، كلا وحاشا، من أين لنا هذا؟!

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل في جوابهم تبكيتاً لهم وإلزاماً: لا تستبعدوا أيها الضالون المعاندون أمثال هذا البعث والإحياء عن قدرة الله في الأشياء التي عهدوا حياتها من قبل، إذ لا بُغْدَ ولا غرابة فيها بل ﴿كُونُوا حِجَارَةً﴾ أبعد بمراحل عن قبول الحياة ﴿أَوْ حَدِيدًا﴾ ﴿٥٠﴾ هو أشد بعداً.

﴿أَوْ خَلْقًا﴾ آخر مثلاً هو ﴿مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾ ويستحيل في نفوسكم اتصافه بالحياة، فالله المقتدر بالقدرة الكاملة والقوة الشاملة قادرٌ على إحيائها وإيجادها إن تعلقَتْ إرادته ومضت مشيئته على تكوينه وإظهاره، ثم بعدما أفحموا من سماع الحجة القوية وانحسرت عقولهم عن المقابلة معها ﴿فَسَيَقُولُونَ﴾ مستفهمين عن تعيين الحق المبدئ المعيد على سبيل الإنكار: ﴿مَن يُعِيدُنَا﴾ بعد موتنا وصيرورتنا عظاماً ورفاتاً؟

قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُوكَ مَتَى هُوَ قُلِ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْجُدُونَ بِحَمْدِهِ وَتَقْنُتُونَ إِنْ لَيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

﴿قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ﴾ وأظهركم من كتم العدم ﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ إظهاراً إبداعياً وإيجاداً اختراعياً بلا سبق مادة ومدة، فأعادتكم أهون عليه من إبدائكم وإبداعكم، وبعدها سمعوا منك قولك: ﴿فَسَيُنْغِضُونَ﴾ ويحركون ﴿إِلَيْكَ﴾ أيها المؤيد من عند الله لإلزام أولئك الغواة الطغاة الهالكين في تيه المكابرة والعداء ﴿رُءُوسَهُمْ﴾ على وجه الاستبعاد والاستهزاء ﴿وَيَقُولُوكَ﴾ مستسخرين: ﴿مَتَى هُوَ﴾ مع أن الأنبياء الماضين يدعون مثلك قيامها، فلم تقع بعد، وأنت أيضاً تدعي فلا تقع، وما هي إلا مجرد الدعوى منكم، ومنهم بلا وقوع ولا ورود ﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل: ﴿عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ ﴿٥١﴾ أي بعدما ختم أمر الرسالة والتشريع، وكُمّل بناء الدين، قُرّب وقوعها، فانتظروا أيها المؤمنون المصدقون ليوم البعث والحشر مترصدين مترقبين.

﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ﴾ الله للبعث والحشر ﴿فَتَسْجُدُونَ﴾ طائعين راغبين ملتبسين ﴿بِحَمْدِهِ﴾ معترفين على كمال قدرته، ووفور حوله وقوته ﴿و﴾ تذكروا من طول ذلك اليوم وشدة أهواله وإفزاعه حيث ﴿تَقْنُتُونَ﴾ وتعتقدون فيه ﴿إِنْ لَيْتُمْ﴾ أي ما لبستم وأقمتم في النشأة الأولى ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿٥٢﴾ أي تستقلون وتستقصرون مدة لبثكم فيها من كثرة شدائدها وأهوالها.

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ
لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿٥٣﴾ وَتُكْرَمُ.....

﴿ وَقُلْ ﴾ يا أكمل الرسل على سبيل العظة والتذكير وتهذيب الأخلاق
وتصفية الباطن ﴿لِعِبَادِي﴾ يعني المؤمنين الموقنين لشؤوني وظهوري
على سبيل تجلياتي في النشأة الأولى والأخرى، إذا أرادوا إهداء التائبين
في بحر الغفلة والضلال: ﴿يَقُولُوا﴾ كل منهم وقت تذكيرهم وتنبههم رفقا
لهم وتلييناً لقلوبهم بالكلمة ﴿الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ الكلمات وأليتها وأتمها
نفعاً، وأقربها للقبول، لا بالتي هي أخشن وأغلظ لتكون مدخلاً للشيطان
﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ﴾ المضل المغوي ﴿يَنْزِعُ﴾ أي يُوقِع الفتنة بين المرشد
والمسترشد ويهيجهما ويثيرها إلى أن أدى الأمر إلى المشاجرة والمقاتلة
 وأنواع الخصومات المخلة للحكمة المقصودة من أمر النبوة والرسالة،
والكلمة الغليظة كثيراً ما يفضي إليها، فيفوت الغرض الأصلي ﴿بَيْنَهُمْ﴾ إِنَّ
الشَّيْطَانَ كَانَ ﴿ في أصل جبلته وفطرته خُلِقَ ﴾ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿٥٣﴾
ظاهراً العداءة ومستمر الفتنة بحيث لا يرجى دفع عداوته أصلاً.

فلکم أيها الهادون الناصحون أن لا تغلطوا ولا تخشوا في دعوة الناس
إلى طريق الحق ولا تبالغوا أيضاً في إرشادهم وإهدائهم، إذ ما عليكم إلا
تبليغ ما أمرتم بتبليغه وليس في وسعكم وطاقتكم رشدهم وهدايتهم البتة.
إذ هو مبين على العلم باستعداداتهم وقابلياتهم، ولا علم لكم أيها
الناصحون عليها بل ﴿ وَتُكْرَمُ ﴾ الذي رباكم أيها الناس المجبولون على فطرة

أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأْ يُرْحَمَكُمُ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبَكُمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
وَكَيْلًا ﴿٥١﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّاسِ
عَلَى بَعْضٍ

المعرفة والإيمان ﴿أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأْ﴾ هدايتكم ﴿يُرْحَمَكُمُ﴾ على مقتضى
جوده ويوفقكم على قبول الإيمان وحصول العرفان عنايةً منه وفضلاً ﴿أَوْ
إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبَكُمُ﴾ أي يقيقكم ويغويكم في تيه الحرمان والخذلان خاسرين
خائبين بمتابعة الشيطان ﴿و﴾ بالجملة ﴿مَا أَرْسَلْنَاكَ﴾ يا أكمل الرسل
وأفضل البرايا مع أنك لولاك ما خلقت الأفلاك، إذ كل من في العالم منوطٌ
بمرتبك المحيطة الجامعة ﴿عَلَيْهِمْ﴾ أي على الناس ﴿وَكَيْلًا﴾ ﴿٥١﴾ أي
ليكون أمورهم موكولاً إليك، بحيث إذا أرت هداية بعض وضلال آخرين
فيقع مرادك بلا خلف، بل إنما أرسلناك مبلغاً بشيراً ونذيراً، وما عليك
إلا البلاغ وعلينا الإصلاح والإفساد، إذ نحن بكمال استغنائنا عن مطلق
مظاهرنا ومصنوعاتنا، مستقلون في تدبيرات أمور ملكنا وملكوتنا وشهادتنا
وغينا وجبروتنا ولاهوتنا.

﴿وَرَبُّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي
باستعدادات الملائكة السماويين والأرضيين وقابليات الثقلين السفليين
﴿و﴾ لعلمنا باستعدادات جميع عبادنا ﴿لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ﴾
لشئنة سنية وخصلة حميدة مثل تفضيلنا إبراهيم بالخلة وكمال الحلم وكثرة
التأوه، وموسى بالتكليم، وعيسى بأنواع الإرهاصات والكرامات من الارتقاء

وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ
 الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ
 الْوَسِيلَةَ.....

نحو السماء والتكلم في غير أوانه ووجوده بلا أب، و[سيدنا] محمد ﷺ بشق القمر وبالمعراج، وسليمان بالملك العظيم ﴿٥٥﴾ من جملة تفضيلنا أنا ﴿٥٦﴾ دَاوُدَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾ مشتقاً على أنواع الحكمة وفصل الخطاب، سيما على ألقاب خاتم الرسالة [سيدنا] محمد ﷺ وظهوره ونسخه جميع الأديان والكتب، وكون أمته أشرف الأمم، ودينه أكمل الأديان.

﴿قُلِ﴾ يا أكمل الرسل للمشركين الذين يدعون آلهة غير الله ويعبدونهم كعبادته على سبيل التعجيز والتفريع: ﴿ادْعُوا﴾ عند نزول البلاء وهجوم المحن والعناء شركاءكم ﴿الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ آلهة ﴿مِنْ دُونِي﴾ أي من دون الله حتى ينقذوكم من الشدة والبأس وإن بالغتُم في الدعاء والتوجه نحوهم والالتجاء إليهم ﴿فَلَا يَمْلِكُونَ﴾ أي لا يقدرُونَ ولا يستطيعون وألهتكم ﴿كَشَفَ الضُّرِّ﴾ فكيف ﴿عَنْكُمْ﴾ بل عن أنفسهم ﴿وَلَا تَحْوِيلًا﴾ أي دفعاً وترديداً منكم إلى غيركم. إذ:

﴿أُولَئِكَ﴾ الفقراء الضعفاء ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ إليهم وتدعونهم آلهة كالملائكة وعيسى وعزير عليهما السلام ﴿يَبْتَغُونَ﴾ ويطلبون من غاية افتقارهم واحتياجهم ﴿إِلَى رَبِّهِمْ﴾ الذي أوجدهم وأظهرهم من كتم العدم ﴿الْوَسِيلَةَ﴾ المقربة إليه من الأعمال الصالحة والأخلاق المرضية المقبولة

أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾
وَلَكِنْ مِنْ قَرِيبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ أَلْقِيمَةٍ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا
شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ
كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ

عند الله ليظهر لهم ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ إليه وأقبل عنده ﴿و﴾ مع ذلك ﴿يَرْجُونَ﴾
في مناجاتهم وخلواتهم ﴿رَحْمَتَهُ﴾ على مقتضى لطفه وفضله ﴿وَيَخَافُونَ﴾
عَذَابَهُ ﴿على مقتضى قهره وعدله﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾ واجب
الحذر لكل من دخل تحت حيلة التكليف، سواء كان نبياً أو ولياً. ثم قال
سبحانه:

﴿وَلَكِنْ مِنْ قَرِيبَةٍ﴾ أي ما من قرية من القرى الهالكة ﴿إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا﴾
قَبْلَ يَوْمِ أَلْقِيمَةٍ بالخسف والكسف والزلزلة والطاعون وغير ذلك ﴿أَوْ﴾
مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كالقتل والنهب والأسر وأنواع البليات والأذيات
والمصيبات ﴿كَانَ ذَلِكَ﴾ الإهلاك والتعذيب ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ الذي هو عبارة
عن حضرة علمنا ولوح قضائنا ﴿مَسْطُورًا﴾ ﴿٥٨﴾ على التفصيل الذي وقع بلا
مخالفة أصلاً.

﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ﴾ أي ما صرفنا عن إرسال الآيات المقترحة
عنك يا أكمل الرسل والإتيان بها ﴿إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا﴾ وبأمثالها ﴿الْأَوَّلُونَ﴾
أي الأمم الماضون بعد إتيان ما اقترحوا اعتوا وعناداً، فاستأصلناهم بتكذيبهم،
إذ من سنتنا القديمة وعادتنا المستمرة استتصال المقترحين المكذبين على

وَأَتَيْنَا نَعُودَ النَّاقَةِ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِيفًا ﴿٨﴾
وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ

أنبيائنا بعد إتيانهم بمقترحاتهم، فلو حصل مقترحات هؤلاء المقترحين أيضاً ليكذبوك البتة، فلزم علينا حينئذ إهلاكهم واستئصالهم على مقتضى سنتنا المستمرة، لكن مضى حكمنا أن لا نتقم من مكذبيك في النشأة الأولى؛ لأن منهم من يؤمن ومنهم من يؤلّد مؤمناً، لذلك ما جئنا بمقترحاتهم ﴿و﴾ اذكر لهم إن كانوا شاكين مترددين فيما ذكرنا بعض قصص الأمم الماضية المشهودة في الآفاق وذكرهم كيف ﴿وَأَتَيْنَا نَعُودَ النَّاقَةِ﴾ المقترحة حين اقترحوا على نبينا صالح عليه السلام بإخراجها من الحجر المعين، فأخرجها منه بإذن الله وقدرته حال كون أعينهم ﴿مُبْصِرَةً﴾ خروجها منه ومع ذلك ﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾ أي بالناقة بعدما أمرهم سبحانه بمحافظتها ورعايتها على لسان صالح، فكذبوه فعقروها، واستأصلناهم لأجلها وأمثالها من الأمم الهالكة بتكذيبهم بعد إتيان ما اقترحوا أكثر من أن يحصى ﴿و﴾ بالجملة ﴿مَا نُرْسِلُ﴾ ونأتي ﴿بِالْآيَاتِ﴾ المقترحة ﴿إِلَّا تَخَوِيفًا﴾ ﴿٨﴾ من نزول العذاب المهلك المستأصل على المقترحين.

﴿و﴾ اذكر للمؤمنين وقت ﴿إِذْ قُلْنَا﴾ موحياً ﴿لَكَ﴾ مسلياً عليك: لا تحزن من كثرة عدّد عدوك وعدّدهم ولا تخف من شوكتهم ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ الذي اصطفاك من البرية للرسالة العامة قد ﴿أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾ إحاطة الظل بأظلالها، فهم مقهورون تحت قبضة قدرته يفعل بهم حسب إرادته ومشيتته، فامض على ما أمرت بلا خوف وتردد فلك الاستيلاء والغلبة

وَمَا جَعَلْنَا الزُّنْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ

﴿و﴾ أيضاً ﴿مَا جَعَلْنَا الزُّنْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ﴾ حين نزولك ماء بدر، وأصبحت تقول مشيراً بإصبعك: «هَذَا مَضْرُوعُ فُلَانٍ، وَهَذَا مَضْرُوعُ فُلَانٍ»^(١) فأخبر قريش بقولك وإشارتك إلى مصارعهم فاستهزؤوا معك، واستبعد بعض المؤمنين أيضاً ﴿إِلَّا فِتْنَةً﴾ واختباراً ﴿لِلنَّاسِ﴾ هل يؤمنون بك ويصدقون قولك، أم يكذبونك وينكرون بك.

ثم لما وقع الأمر على الوجه الذي أريت في منامك اطمأن المؤمنون وازدادوا يقيناً وإخلاصاً، وجحد الكافرون وازدادوا شقاقاً ونفاقاً، ونسبوا أمرك هذا إلى السحر والكهانة والرجم بالغيب عناداً ومكابرة.

﴿و﴾ أيضاً ما جعلنا ﴿الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ﴾ المكروهة التي يلعنها كل من يذوقها ويطعمها، وهي الزقوم المنبت على أودية الجحيم، لذلك لُعنَت ﴿فِي الْقُرْآنِ﴾ حتى يحترز المؤمنون عن الأعمال المقربة إليها الموجبة لأكلها إلا فِتْنَةً وابتلاءً للناس، لذلك لما سمعت قريش شجرة الزقوم، جعلوها منشأ الهزل والسخرية مع الرسول ﷺ حتى قال أبو جهل: إن محمداً يخوفنا عن^(٢) نار تحرق الحجارة، ويزعم أنها تنبت الشجرة، وقد علمتم أن النار تحرق الشجر، وما هي إلا فرية بلا مرية.

(١) جزء من حديث طويل رواه مسلم في صحيحه [٣ / ١٤٣ رقم / ١٧٧٩ / باب: غزوة بدر] وابن حبان في صحيحه [١١ / ٢٤ رقم / ٤٧٢٢ / وأبو داود في سننه [٣ / ٥٨ رقم / ٢٦٨١ / باب: في الأسير ينال منه ويضرب ويقرن] وغيرهم وللحديث روايات وألفاظ متعددة أنظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد [٦ / ٨٠ / باب: غزوة بدر].

(٢) أي: من.

وَنُحِفُّهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿١٠﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

ثم اعلم أن الأمور الدينية كلها تعبدية، فلو ظهر لها وجه عقلي فيها ولو لم يظهر، لزم الإطاعة والانقياد على سبيل التعبد والتسليم من الصادق المصدوق، مع أن نبت الشجر في النار، مما لا يمتنع عقلاً أيضاً؛ لأن وجود الحيوان في النار، أبعد من وجود النبات فيها.

وحكاية الدويبة التي يقال لها: السمندل^(١)، هي تعيش في النار كالسمك في الماء متى خرجت منها ماتت، واتخاذ الناس من شعرها منديلاً متى اتسخت، طرحت على النار فأحرقت، وأخرجت سالمة نظيفة منها، مشهورة معروفة، لا شك في وقوعها.

وأعجب من ذلك ابتلاع النعامة الجمرة والجذوة والحديدة المحمأة المحمرة في النار ولا تضرها أصلاً ﴿و﴾ من قساوة قلوب أولئك الغواة وغلظ حجبههم ﴿نُحِفُّهُمْ﴾ بأنواع المخاوف الدنيوية والأخروية ﴿فَمَا يَزِيدُهُمْ﴾ تلك التخويفات الهائلة ﴿إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ ﴿١٠﴾ متجاوزاً عن الحد غاية التجاوز لشدة عمههم وعتوهم.

﴿و﴾ ليس طغيانهم وإصرارهم عليه إلا بتسويلات الشياطين وتغريراتهم على مقتضى العداوة القديمة والخصومة المستمرة بين الشيطان وبني آدم. اذكر وقت ﴿إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ﴾ بأجمعهم بعدما جاؤوا بما جاؤوا من الحجج والدلائل الدالة على عدم لياقة آدم بالخلافة والنيابة إلى أن أفضحوا وألزموا: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ وتذللوا عنده ولا تجادلوا في حقه إنا قد اخترناه

(١) في المخطوط (السمندر) وفي القاموس المحيط: السمندر والسميدر: دابة.

فَسَجِدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ مَا أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿١١﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ.....

لخلافتنا ﴿فَسَجِدُوا﴾ سجود تواضع وتكريم امتثالاً للأمر الوجوبي بعدما ما تمادوا في إيراد الحجج استحياء منه سبحانه ورهبة من سطوة قهره بالإعراض عن أمره وما خالف أمر الله منهم ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ فإنه أصر على الإنكار ولم يرغب إلى امتثال الأمور بل زاد على الجدل والنزاع حيث ﴿قَالَ﴾ مستبعداً مستنكراً: ﴿مَا أَسْجُدُ﴾ وأتذلل مع نجابة أصلي وشرف عنصري ﴿لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ ﴿١١﴾ أي لمن أنشأته وصورته من طين متين مذموم لا شرف له ولا نجابة، وما هو إلا تفضيل المفضول وتكريم المرذول. ثم لما طرده الحق من ساحة عز الحضور، وأخرجه من بين الملائكة، ولعنه لعنة مؤبدة إلى أن آيس عن القبول مطلقاً:

﴿قَالَ﴾ إبليس معترضاً على الله مسيئاً الأدب معه سبحانه مستفهماً على سبيل الاستبعاد والاستنكار: ﴿أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ﴾ أي أخبرني أن ﴿هَذَا﴾ المستحق للمستردل ﴿الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ وأمرتني بسجوده وطردتني لأجله طرداً مخلداً بناءً على أنه يعبدك ويعرفك ويوحّدك حق توحيدك ويقدّسك حق تقدّيسك وتنزيهك ويتفطن على حق قدرك وقدر حقيقتك، والله وبحق عظمتك وجلالك ﴿لَئِنْ أَخَّرْتَنِ﴾ وأبقيتني فيما بينهم ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ المعدة لتنفيذ الأعمال وعرضها على جنابك ﴿لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ﴾ أي أضلنهم وأغوينهم بالإغواء والإغراء إلى حيث أمحوّن أسماءهم عن

إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٢﴾ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاءً
مَوْفُورًا ﴿١٣﴾

دفتر المؤمنين فكيف عن العارفين المكاشفين المشاهدين، لأن تركيبهم
وبنيتهم هذا مقتضى أنواع الفسادات وأصناف العصيان والضلالات، ولي
فيهم مداخل كثيرة أوسوسهم وأغريهم إلى حيث أضلهم عن منهج الرشاد
ومسلك السداد ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿١٢﴾ منهم فإنهم ثابتون على ما جُبلوا لأجله
لا أقدر على إغوائهم، لكونهم مؤيدين من عندك، موفقين بتوفيقك.

ثم لما سمع سبحانه منه ما سمع:

﴿قَالَ﴾ سبحانه ساخطاً عليه مغاضباً طارداً له أشد طرد وتبعيد: ﴿أَذْهَبَ﴾
يا ملعون فقد أمهلناك فيما بينهم إلى قيام الساعة، فلك أن تفعل بهم
ما تفعل ﴿فَمَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ﴾ بعدما جبلناهم على فطرة التوحيد والمعرفة،
ومع ذلك أرسلنا عليهم الرسل المنبهين المرشدين لهم طريق الرشاد، وأنزلنا
عليهم الكتب المبينة لهم أحوال المبدأ والمعاد، ومع ذلك يتركون متابعة
الكتب والرسل، ويتبعون لك ويقتفون أثرك فهم حينئذٍ خارجون عن زمرة
عبادنا الصالحين، لاحقون بك، مستحقون بما استحققت أنت وأعوانك من
الجزاء ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ﴾ الطرد والحرمان وأنواع المذلة والخذلان حينئذٍ ﴿جَزَآؤُكُمْ﴾
تابعاً ومتبوعاً ضالاً ومضلاً ﴿جَزَاءً مَوْفُورًا﴾ ﴿١٣﴾ أي مستوفياً وافرأ
وافياً، لا مزيد عليها^(١) مؤبداً مخلداً.

(١) أي عليه

وَأَسْتَغْفِرُ مَنْ أَسْطَغَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجَلَبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ
وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ

﴿و﴾ بعدما سمعت جزاءك وجزاء من تبعك منهم ﴿أَسْتَغْفِرُ﴾ أيها
المطرود الملعون أي حرك وزلزل عن موضع ثبوتهم وقرارهم على جادة
التوحيد ﴿مَنْ أَسْطَغَتْ مِنْهُمْ﴾ وتمكنت على إضلالهم عن طريق الحق ﴿
بِصَوْتِكَ﴾ أي بمجرد أن تصوت عليهم فينحرفوا من غاية ضعفهم في
الإيمان ﴿و﴾ إن لم تقدر ولم تظفر عليهم بمجرد صوتك لرسوخهم
وتمكنهم في الجملة ﴿أَجَلَبَ﴾ أي سح وصوت ﴿عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ﴾ أي بركبان
أعوانك وجنودك ﴿وَرَجَلِكَ﴾ أي بمشاتهم ورجالهم، و بالجملة تم
وأوفر جميع حيلك ومكرك مهما أمكنك حتى تستفزهم وتضعفهم من
مقر الإيمان والعرفان ﴿و﴾ إن شئت اتحادهم وإخاءهم ﴿شَارِكُهُمْ فِي﴾
جميع ﴿الْأَمْوَالِ﴾ أي علمهم السرقة والغصب وقطع الطريق والربا والحيل
المشهورة المعروفة في هذا الزمن بالحيل الشرعية التي وضعها المتفقهة
المتفسقة خذلهم الله من تلقاء نفوسهم الخبيثة الدنية ﴿و﴾ شاركهم أيضاً
في ﴿الْأَوْلَادِ﴾ أي علمهم طريق الإباحة والاستباحة وتحليل المحرمات
المؤدية إلى تخليط الأنساب وامتزاج المياه كما ابتدعها أهل التلبيس
والتدليس من المشيخة الذين هم من جنودك، أهلكهم الله وقهر عليهم ﴿
و﴾ إن شئت ﴿عِدُّهُمْ﴾ بالمواعيد الكاذبة التي مالت إليها نفوسهم واقتضت
شهواتهم من ترك التكالييف والأعمال الشاقة من الفرائض والسنن والآداب
والنوافل المقربة نحو الحق والإنكار على النشأة الآخرة، وما يترتب عليها

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٦﴾ إِنَّ عِبَادِي لَئِيسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٧﴾

من الأمور المسؤولة عنها والمؤاخذه عليها والجنة والنار ﴿و﴾ معلوم أن ﴿مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ﴾ المغوي المضل ﴿إِلَّا غُرُورًا﴾ ﴿٦٦﴾ أي تزييناً وتحسيناً للباطل بصورة الحق وادعاء الحقية والحقيقة لهم، ليغريهم بها، ويضلهم عن طريق الحق.

وبالجملة: افعل بهم أيها الحريص على إضلالهم ما شئت من المكر والحيل والخداع، وهم إن كانوا من زمرة أرباب الاطمئنان والإيقان المقررين في مقر التوحيد والعرفان، الموفقين عليه من عندنا، لا يتبعونك ولا يقبلون منك وساوسك وهذياناتك، وليس لك عليهم سلطان أصلاً.

وإن كانوا من المطبوعين المختومين من عندنا، المجبولين على الضلال والغواية، فيتبعوك ويقتفوا أثرك، فلحقهم ما لحق بك، وهم من جنودك وأتباعك، وبالجملة من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.

ثم قال سبحانه:

﴿إِنَّ﴾ ﴿خَلَصَ﴾ ﴿عِبَادِي﴾ أضافهم سبحانه إلى نفسه لكمال إخلاصهم واختصاصهم ﴿لَئِيسَ لَكَ﴾ أيها المضل المغوي ﴿عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ أي حجة واستيلاء تغلبهم بها بعدما اتخذوني خليلاً وأخذوني كفيلاً ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾ ﴿٦٧﴾ حفيظاً يتوكلون عليه مخلصين، ويستعيذون نحوه من إغرائك وإغوائك أيها الطاغوي ملتجئين.

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَنَبَّؤُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنََّّهُ كُنَّا
 بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ فَلَمَّا
 نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضُوا وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿١٧﴾

وكيف لا يحفظكم سبحانه ولا يعيدكم أيها المؤمنون المخلصون عما
 يؤذيكم ويقصد مقتكم:

﴿رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي﴾ يسري ويجري ﴿لَكُمُ الْفَلَكَ﴾ الجارية ﴿فِي
 الْبَحْرِ﴾ بتيسيره وتسهيله عناية منه إياكم ﴿لِيَتَنَبَّؤُوا﴾ وتطلبوا ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾
 ما يوسع لكم طريق المعاش من أنواع التجارات والأرباح واستخراج
 الجواهر منها وغير ذلك ﴿إِنَّهُ﴾ سبحانه من كمال جوده وسعة رحمته
 ﴿كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ﴿١٦﴾ مشفقاً عطوفاً، سيما بعد اتكالكم عليه سبحانه
 على وجه الأرض.

﴿وَ﴾ مما ارتكز في نفوسهم ورسخ في قلوبكم أنكم ﴿إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ
 فِي الْبَحْرِ﴾ بأن عرض لمركبكم ما يوجب كسرها وغرقها، وصرتم فيها
 حيارى سكارى بحيث ﴿ضَلَّ﴾ وغاب عنكم ﴿مَنْ تَدْعُونَ﴾ وتستغيثون
 منه لو كنتم في البر وما معكم من الأمتعة والبضاعات ﴿إِلَّا﴾ استعانتكم
 واستغاثتكم ﴿إِيَّاهُ﴾ سبحانه، فإنه بذاته لا يغيب عنكم، ولا يفارقكم، إذ
 هو أقرب إليكم من حبل وريدكم ﴿فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ﴾ وخلصكم سبحانه من تلك
 المضائق الهائلة ﴿إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ﴾ عنه سبحانه وصرتم متعلقين بما معكم
 من الأمتعة والأعراض ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ﴾ في أصل فطرته خُلِقَ ﴿كَفُورًا﴾ ﴿١٧﴾

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُمْ
وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِبًا مِنْ
الرَّيْحِ فَيُفْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ نَبِيْعًا ﴿٦٩﴾

لأنعم الله، هلوغاً إذا مسه الشر جزوعاً نحو الحق و إذا مسه الخير كفوراً
منوعاً معرضاً عنه منكرأ له.

﴿أ﴾ أعرضتم عنه سبحانه بعد إنجائه وخلاصه إياكم ﴿فَأَمِنْتُمْ﴾ عن
قهره وسخطه حين وصلتكم إلى البر، مع أنه سبحانه قادر على إهلاككم في
البر أيضاً، أما تخافون ﴿أَنْ يُخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ﴾ أي يقلب عليكم الأرض
كما خسفها على قارون ﴿أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ﴾ ريحاً شديداً ﴿حَاصِبًا﴾
ترميكم وترجمكم بحجارة كما رجمنا قوم لوط ﴿ثُمَّ﴾ بعدما أخذناكم في
البر بأمثال هذه البليات ﴿لَا يَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾ ﴿٦٨﴾ حفيظاً يحفظكم عن
أمثال هذه المصيبات، أو يشفع لكم بتخفيفها وكشفها.

﴿أَمْ أَمِنْتُمْ﴾ أيها القاصرون عن إدراك قدر الله وكمال قدرته ﴿أَنْ
يُعِيدَكُمْ﴾ ويلجئكم إلى الرجوع ﴿فِيهِ﴾ أي في البحر ﴿تَارَةً أُخْرَى﴾ بأسباب
ووسائل لا تخطر ببالكم ﴿فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ﴾ في الكرة الأخرى لأخذكم
وانتقامكم ﴿قَاصِبًا﴾ كاسراً ﴿مِنَ الرِّيحِ﴾ لتكسر مركبكم ﴿فَيُفْرِقَكُم﴾ فيه
﴿بِمَا كَفَرْتُمْ﴾ في الكرة الأولى ﴿ثُمَّ﴾ بعد إرجاعنا إلى البحر، وإغراقنا فيه
على نحو إنعامنا وإنجائنا من قبل ﴿لَا يَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ نَبِيْعًا﴾ ﴿٦٩﴾ أي
لا تجدوا ناصراً ومعيناً لكم، فيظهر علينا بأخذكم وانتقامكم، ويطالب منا

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ (٧٠)

قصاص ما فعلنا بكم، إذ لا رادّ لفعلنا، ولا معقب لحكمنا، نفعل ما نشاء ونحكم ما نريد.

ثم قال سبحانه على سبيل الإنعام والامتنان:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا ﴾ وفضلنا ﴿ بَنِي آدَمَ ﴾ بأنواع الكرامة والتفضيل على سائر المخلوقات من حسن الصورة والسيرة واعتدال المزاج واستواء القامة، والعقل المفاض المتشعب من العقل الكل الذي هو حضرة العلم الحضورى الإلهي، وكذا بالقدرة والإرادة وسائر الصفات المترتبة على الصفات الذاتية الإلهية يشعر بخلافته ونيابته ﴿ وَ ﴾ مع ذلك ﴿ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ ﴾ بركوب النجائب من الخيل والبغال والبعير وغير ذلك ﴿ وَ ﴾ في ﴿ الْبَحْرِ ﴾ بركوب الجواري والسفن ﴿ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾ أي الأطايب التي يكسبونها بأيديهم على مقتضى إقدارنا إياهم، وإعدادنا أسباب مكاسبهم معهم، وأبحنا لهم ما تستلذ به نفوسهم وتشتهي قلوبهم على وفق ما نطق به رسلهم وكتبهم ﴿ وَ ﴾ بالجملة ﴿ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ (٧٠) والقليل المستثنى هم الملائكة المقربون المهيمون المستغرقون بمطالعة جمال الله وجلاله، وإن كان الوالهون الهائمون من الإنسان في ولاء الله ومحبه، المكاشفون بسر الخلافة والنيابة التي أخبر بها الحق، الواصلون إلى مرتبة الفناء بالموت الإرادي، أفضل منهم أيضاً،

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمْئَاتٍ فَمَنْ أَوْفَىٰ كِتَابُهُ يَمِينُهُ ۖ فَأُولَٰئِكَ

وأرفع رتبة ومكانة.

وإنما كرمناهم وفضلناهم بما فضلناهم لحكمة ومصلحة تقتضيها ذاتنا، وهي أنا نريد أن نطالع ذاتنا المتصفة لجميع أوصاف الكمال ونعوت الجمال والجلال في مظهر تام كامل لمراتبنا [كذا، وفي نسخة: لمرآيتنا، ولعله: لمرآتنا] وخلافتنا، وكترّمناه لأجل هذه الحكمة العزيزة، فمن لم يبلغ منهم إلى هذه المرتبة العلية والدرجة السنية بسلوكه الذي أرشدناه وعلمناه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فهو نازلٌ كل التنازل عن درجة الاعتبار، ساقطٌ عن رتبة ذوي الألباب والأبصار.

بل أولئك البعداء الضالون عن منهج الرشاد كالأنعام بلا شعور إلى ما جبلوا لأجله بل أضل سبيلاً منها وأسوأ حالاً ومالاً، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.

اذكروا أكمل الرسل للمكرمين المفضلين على سائر المخلوقات :

﴿يَوْمَ نَدْعُوا﴾ نحشر ﴿كُلَّ أَنَاسٍ﴾ منهم لنسألهم ونطلب عنهم ما اكتسبوا وحصلوا من المعارف والحقائق والأعمال المقربة إلينا باقتدائهم ﴿بِإِمْئَاتٍ﴾ الذي نرسل إليهم وننزل عليهم من الرسل والكتب لإرشادهم وإهدائهم مع أنا كتبنا منهم خيرهم وشرهم اللذين جاء كل منهم بهما في صحيفة، ونعطيهم اليوم صحائف أعمالهم ﴿فَمَنْ أَوْفَىٰ كِتَابُهُ﴾ منهم ﴿يَمِينُهُ﴾ فهو دليل خيرية أعماله وطيب أحواله ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ المقبولون

يَقْرَهُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾ وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَى
فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

﴿يَقْرَهُونَ كِتَابَهُمْ﴾ فرحين بما فيها، مسرورين فيجازون على مقتضى ما كتب بل أضعافها وآلافها، عناية منا وفضلاً ﴿و﴾ هم ﴿لَا يُظْلَمُونَ﴾ ولا ينقصون من أجور أعمالهم ﴿فَتِيلًا﴾ ﴿٧١﴾ مقدار ما في ظهر النواة من الخط الأسود أو بين الأصابع من الوسخ المفتول.

﴿و﴾ من أوتي كتابه بشماله فهو علامة شريعة أعماله ووخامة حاله ومآله، فأولئك الأشقياء المردودون ينظرون إلى كتابهم، فيجدون ما فيها من أنواع المعاصي والآثام، فيغمضون عيونهم عن قراءتها آيسين محزونين، فيجازون على مقتضى ما كتب مثلاً بمثل عدلاً منه سبحانه إذ ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ﴾ النشأة ﴿أَعْمَى﴾ عن مطالعة آثار الأوصاف الذاتية الإلهية وملاحظة عجائب صنعه وغرائب حكمته وبدائع تجلياته وتطوراتهِ لحظة فلحظة ﴿فَهُوَ فِي﴾ النشأة ﴿الْآخِرَةِ﴾ أيضاً ﴿أَعْمَى﴾ إذ النشأة الأولى ^(١) مزرعات الخيرات، والأخرى وقت حصاده، فمن لم يزرع فيها، فهو وقت الحصاد خاسر مغبون أعمى عن وجدان الخيرات ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ ﴿٧٢﴾ لفوات أسباب التدارك والتلافي عنه، فيبقى متحيراً مدهوشاً قلقاً حائراً ضالاً مستوحشاً.

ثم قال سبحانه مخاطباً لحبيبه على وجه التنبيه والتأديب بعدما ظهر عليه مخايل الميل والركون عن الحق بمخادعة أهل الكفر والنفاق:

(١) في المخطوط (الأخرى). لما ورد في الأثر (الدنيا مزرعة الآخرة)

وَلَا تَتَّخِذُوا لِبَيْفَتُونَاكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنُفَتِّرِيَ عَلَيْكَ غَيْرَهُ وَإِذَا
لَا تَتَّخِذُوا خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَا أَنْ تُبَيِّنَنَّكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ.....

﴿وَلَا تَتَّخِذُوا﴾ أي أنهم أي الكفرة قاربوا ﴿لِنُفَتِّرِيَ عَلَيْكَ﴾ يا أكمل الرسل
ويوقعونك في الفتنة الشديدة بالميل والصرف ﴿عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾
وأنزلنا في كتابك من الأوامر والنواهي والأحكام المتعلقة بتهديب الظاهر
والباطن ويرغبونك ﴿لِنُفَتِّرِيَ عَلَيْكَ غَيْرَهُ﴾ أي غير ما أوحينا إليك ﴿وَإِذَا﴾ أي
حين افترائك وانتسابك إلينا غير ما أوحينا إليك من الأمور التي تشتهيها نفوسهم
وترتضيها قلوبهم ﴿لَا تَتَّخِذُوا خَلِيلًا﴾ ﴿٧٣﴾ وآمنوا بك بواسطة انتسابك هذا.

نزلت في ثقيف حين قالوا: لا نؤمن بك حتى تخصصنا بخصالٍ نفتخر
ونباهي على سائر العرب، لا نضن ولا نُحشر ولا نُجبي في صلواتنا، وكل
رباً لنا فهو لنا، وكل رباً علينا فهو موضوع عنا، وأن تمتعنا باللات سنة وأن
تحرم وادينا كما حرمت مكة، فإن قالت العرب لم فعلت معهم هذا؟ فقل:
إن الله أمرني وأوصاني بها، وانتظر أن تنزل آية فيها، فإن فعلت بنا هذه نؤمن
بك ونصدقك ونتخذك خليلاً، فتردد ﷺ وقرب أن يميل ويركن لشدة ميله
إلى إيمانهم واتباعهم، فجاء جبريل عليه السلام فمنعه عن هذا الرأي لذلك
قال سبحانه:

﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَيِّنَنَّكَ﴾ أي ولولا إثباتنا وتثبيتنا إياك يا أكمل الرسل في
مقر صدقك وتمكينك ﴿لَقَدْ كِدْتَ﴾ وقربت ﴿تَرْكَنُ﴾ وتميل

إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ
ثُمَّ لَا يَجِدُكَ عَلَيْهَا نَصِيرًا ﴿٧٧﴾ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ
لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا

﴿إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ ﴿٧٦﴾ أي صرت في صدد الميل والركون إلى
إنجاز ما أرادوا.

﴿إِذَا﴾ أي حين إنجاحكم سؤلهم ومأمولهم ﴿لَأَذَقْنَاكَ﴾ في نشأتك
هذه ﴿ضِعْفَ الْحَيَاةِ﴾ أي ضعف عذاب من جاء بمثله في النشأة الأولى ﴿وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ أي ضعف عذاب من جاء بمثله في النشأة الأخرى، يعني
نعذبك في الدنيا والآخرة بضعف عذاب من جاء به من سائر الناس، لأن
جزاء الأبرار لو أتوا بالمعاصي والآثام ضعف جزاء الأشرار، بل أكثر، إذ لا
يتوقع منهم الانصراف عن منهج الرشاد أصلاً، ولو انصرفوا أخذوا بضعف
من يتوقع منهم الانحراف والانصراف ﴿ثُمَّ﴾ بعد أخذنا إياك إنتقامنا منك
﴿لَا يَجِدُكَ عَلَيْهَا نَصِيرًا﴾ ﴿٧٧﴾ أي لا تجد ظهيراً لك نصيراً يظهر علينا
بنصرتك، ويطالبنا بإنقاذك عن عذابنا.

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ﴾ أي وإن قاربوا ليحركوك ويضطربوك
بالنقل والجلء ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ التي استقررت وتمكنت فيها يعني مكة
﴿لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا﴾ معللين بأن الأنبياء والرسل إنما بعثوا في أرض الشام
وأرض المقدسة، خصوصاً أجدادك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
وأولادهم وأسباطهم صلوات الله عليهم كلهم بعثوا فيها، فلك أن تخرج

وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا نَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾ أَفَمِ الْصَّلَاةِ إِذْلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ

إليها حتى تؤمن لك ونصدق برسالتك، وما ذلك إلا حيلة وخديعة معك ليخرجوك من مكة حتى تبقى رئاستهم معهم ﴿و﴾ لا تغتم يا أكمل الرسل ولا تحزن بالخروج منها، فإنك لو خرجت منها ﴿إِذَا لَا يَلْبِثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا﴾ زماناً ﴿قَلِيلًا﴾ ﴿٧٦﴾ وقد جرى الأمر على مقتضى وعد الله سبحانه، فإنهم بعدما هاجر صلى الله تعالى عليه وسلم قتلوا بيدٍ بعد مدة يسيرة.

وليس إخراجك يا أكمل الرسل عن مكة وهلاكهم بعد خروجك منها بدع منا مستحدث بل من سنتنا القديمة وعادتنا المستمرة إهلاك الأمم الذين أخرجوا نبيهم المبعوث إليهم من بين أظهرهم عتواً وعناداً بل صار ذلك:

﴿ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا ﴾ المبعوثين إلى الأمم الماضية أي من سنتنا الموضوعة فيهم بالنسبة إلى أقوامهم، فكذلك حالك مع هؤلاء المعاندين المكذبين ﴿و﴾ بعدما استمر منا هذه السنة السنية ﴿لَا نَجِدُ﴾ أنت وغيرك أيضاً ﴿لِسُنَّتِنَا﴾ المنبثقة من كمال حكمتنا ﴿تَحْوِيلًا﴾ أي تغييراً وتبديلاً، إذ لنا فيها حكمٌ ومصالحٌ مخفيةٌ استأثرنا بها لا اطلاع لك عليها، وإنما عليك التوجه والتقرب في جميع أوقاتك وحالاتك سيما في الأوقات المكتوبة.

﴿ أَفَمِ الْصَّلَاةِ ﴾ وأدم التوجه ﴿إِذْلُوكِ الشَّمْسِ﴾ أي حين زوالها من الاستواء ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ أي ظلمته بغروبها إلى حيث لم يبق من بقية آثار

وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ وَمِنْ أَيْلٍ فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾

ضوئها شيءٌ أصلاً، فيسع في المحدود المذكور: الظهر والعصر والمغرب والعشاء على ما عينه الشرع لكل منها وقتاً معيناً ﴿و﴾ طَوَّلَ ﴿قُرْءَانَ﴾ صلاة ﴿الْفَجْرِ﴾ وأطَّلِ القيام فيها مع القراءة ﴿إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ﴾ الذي هو وقت الانكشاف والانجلاء الصوري المنبئ عن الانكشاف المعنوي والانجلاء الحقيقي الذي هو عبارة عن إشراق نور الوجود واضمحلال الأظلال والعكوس المشعرة بالكثرة والغيرية لذلك ﴿كَانَ﴾ قراءة القرآن المبين لسرائر الوحدة الذاتية وكيفية سريانها على صفائح المكونات فيه ﴿مَشْهُودًا﴾ ﴿٧٨﴾ لخواص عباد الله من الملائكة والثقلين، بل لجميع الحيوانات من الوحوش والطيور، إذ الكل في وقت الفجر متوجهون نحو الحق، مسبحون مهللون حالاً ومقالاً.

﴿و﴾ إن شئت ازدياد القرب والثواب اسهر واستيقظ قطعة ﴿مِنْ أَيْلٍ﴾ واترك النوم فيها طلباً لمرضات الله ﴿فَتَهَجَّدَ بِهِ﴾ أي صلَّ فيها صلاة التهجد بتطويل القراءة لتكون ﴿نَافِلَةً﴾ زائدة ﴿لَكَ﴾ على فرائضك مزيدة لقربك وكرامتك ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ﴾ ويقىمك ﴿رَبُّكَ﴾ بسعيك واجتهادك في تهجدك ﴿مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ ﴿٧٩﴾ أي مقاماً من مقامات القرب ودرجات الوصال مسمى بالمقام المحمود ؛ لأن كل من وصل إليه يُحمد له، إذ لا مقام أرفع منه وأعلى رتبة ومكانة.

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴿٨٠﴾

وبعدما وصلت أيها السالك الناسك إليها لم يبق لك درجة الاستكمال والاسترشاد، بل صرت كاملاً رشيداً وإن ألهمت وأذنت من عنده سبحانه صرت مرشداً مكماً لأهل النقصان، شافعاً لهم عند الله بإذنه لتنفذهم من لوازم الإمكان المفضي إلى دركات النيران، وتوصلهم إلى فضاء الجنان بتوفيق الله إياك وإياهم.

﴿و﴾ بعد وصولك لسعيك وجهدك وأنواع تهجدك وإقامتك في خلال الليالي بتوفيق الله وتيسيره على ما وصلت من المقامات العلية والمراتب السنية ﴿قُلْ﴾ مناجياً إلى ربك ملتجئاً نحوه طالباً التمكّن والتقرر في المقام الذي وصلت إليه بتوفيقه وتأييده: ﴿رَبِّ﴾ يا من رباني بأنواع اللطف والكرم ﴿أَدْخِلْنِي﴾ بفضلِكَ وجودك ﴿مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ ومنزلاً قرار، وهو مقر التوحيد المسقط لأنواع الإضافات والكثرات وخلدني فيه بلا تذبذب وتلوين ﴿وَأَخْرِجْنِي﴾ عن مقتضيات أنانيتي وهويتي إلى فضاء الفناء الموصل إلى شرف البقاء واللقاء ﴿مَخْرَجَ صِدْقٍ﴾ بلا تلعم وتزلزل ﴿وَاجْعَلْ لِي﴾ حين معارضة أنانيتي معي واستيلاء أمّارتي علي ﴿مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا﴾ أي برهاناً قاطعاً وكشفاً صريحاً وشهوداً تاماً ليكون ﴿نَصِيرًا﴾ ﴿٨٠﴾ لمن ينصرني على أعدائي، ويخلصني من أيديهم حين هجومهم علي.

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

﴿وَقُلْ﴾ بعدما تحققت وتمكنت في مقر الكشف والشهود: ﴿جَاءَ الْحَقُّ﴾ الصريح الثابت ولا ح شمس الذات ﴿وَزَهَقَ﴾ أي تلاشى واضمحل ﴿الْبَاطِلُ﴾ أي العكوس والأطلال الهالكة الباقية على عدماتها الأصلية ﴿إِنَّ﴾ العدم ﴿الْبَاطِلُ﴾ الزائل الزاهق الظاهر على صورة الحق ﴿كَانَ زَهُوقًا﴾ ﴿٨١﴾ في نفسه، مضمحلاً في ذاته، باقياً على عدمه، وإن أُوهم وخُيِّل أنها موجودات متاصلات في الوجود، إلا أنها ما شُمَّ في رائحة منه ^(١) سوى أن أشعة التجليات الوجودية الإلهية لاحت عليها فيتراءى ما يتراءى، فظن المحجوب بأنها موجود، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.

ومتى تحققت وتمكنت بمقامك المحمود وفزت، فزت من الحوض المورود ﴿وَنَزَّلُ﴾ عليك تعظيماً لشأنك وتأيداً لأمرك ﴿مِنَ الْقُرْآنِ﴾ المبيِّن الموضح لمراتبك العلية من التوحيد ﴿مَا هُوَ شِفَاءٌ﴾ لمرض القلوب بسموم الإمكان في مضيق الحدثان ومحبس الملوك من الموفقين بشرف متابعتك ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ نازلة ﴿لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ بك المصدقين بدينك وكتابك ليسترشدوا ويستشفوا بما فيه من الرموز والإشارات قدر قابلياتهم واستعداداتهم كي يتفطنوا أو يتنبهوا بما فيه من السرائر المودعة المتعلقة بسلوك مسالك التوحيد ﴿وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ﴾ الخارجين عن مقتضى حدوده وأحكامه استنكاراً له واستكباراً ﴿إِلَّا خَسَارًا﴾ ﴿٨٢﴾ ووباراً لأخسار أعظم

(١) إنه يصف الباطل تارة ومظاهره أخرى.

وَإِذَا أَعْمَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنُنَاجِيهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿٨٧﴾

منه، وهو إبطالهم الحكمة التي جبلهم الحق لأجلها، ألا وهي المعرفة والتوحيد وما ينتمي إليها من الأعمال الصالحة والأخلاق المرضية المقبولة عند الله .

ثم أخبر سبحانه عن تمايل الإنسان وتلويحه وعدم رسوخه وتمكنه بحال من الأحوال وعدم فطنته وذكائه بذاته، وكيفية افتقاره واختياره واحتياجه إلى الحق، وعدم تأمله في أمر مبدئه ومعاده، وكيفية ارتباطه بالحق في النشأة الأولى والأخرى فقال:

﴿وَإِذَا أَعْمَمْنَا﴾ وأعطينا من كمال فضلنا وجودنا ﴿عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ المجبولين على الكفران والنسيان ووسّعنا له طرق معاشه ﴿أَعْرَضَ﴾ عنا وانصرف عن شكرنا وعن الالتجاء والارتجاء بنا عناداً واستكباراً ﴿وَ﴾ صار من إفراط عتوه إلى حيث ﴿نَاجِيهِ﴾ وتباعد ﴿بِجَانِبِهِ﴾ أي طوى كشحه ولوى عطفه عنا، كأنه مستغنى في ذاته، مستقل في أمره، بحيث لا يخطر بباله احتياجه إلينا، ولهذا تجبر واستعلى وبالع في الجدال والمراء إلى أن قال: أنا ربكم الأعلى ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ وأزعجه البلاء وهجم عليه الشدة والعناء وترادفت عليه الوقائع والمصيبات ﴿كَانَ﴾ من قلة تصبره وضعف يقينه وتدبره ﴿يَئُوسًا﴾ ﴿٨٧﴾ عن روح الله ، شديد القنوط عن سعة لطفه ورحمته، والطرفان أي: إفراط الاستغناء والاستكبار، وتفريط اليأس والقنوط، كلاهما مذمومان محظوران عقلاً وشرعاً.

﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ (٨٤) ﴿وَسْأَلُونَا عَنْ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ.....

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل كلاماً ناشئاً عن محض الحكمة منبثاً عن الاستقامة والعدالة منبثاً عليهما: ﴿كُلٌّ﴾ من المحق والمبطل، والضال والمهدي ﴿يَعْمَلُ﴾ ويعتدي ﴿عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ وطريقته التي تشاكل وتشابه حاله ووقته إياها، إذ كل ميسر موفق من عندنا لما خلق له، سواء كان من رشدٍ أو غي، أو ضلالةٍ أو هدايةٍ، ولا علم لكم يا بني آدم على حقيقة الأمر والحال ﴿فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ﴾ بعلمه الحضورى ﴿بِمَنْ هُوَ أَهْدَى﴾ وأقوم ﴿سَبِيلًا﴾ (٨٤) وأوضح منهجاً وأسدَّ طريقاً، فيوفقه على جهته ووجهته.

ثم قال سبحانه تأييداً لحبيبه ﷺ وتعليماً:

﴿وَسْأَلُونَا﴾ يا أكمل الرسل فرق النصارى واليهود وجميع أهل الزيغ والضلال ﴿عَنِ الرُّوحِ﴾ المتعلق بالأجساد، المحيى لها ومحركها بالإرادة والاختيار، وإذا انفصل وافترق عنها مات ولم يتحرك وانقطع الشعور والإدراك عنها، أي يسألونك عن لِمِيَّه وكيفية تعلقه وارتباطه بالأجسام وكيفية انفصاله عنها ﴿قُلِ الرُّوحُ﴾ نفسه وكيفية تعلقه بالأجسام وكيفية انفصاله عنها كلها صادرة ناشئة ﴿مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ أي مما حصل بأمره الدالّ على تكوين المكونات وهو قول: «كن» الدال على سرعة نفوذ قضائه، وأما كمية المقضي وكيفية حصوله وانفصاله، فأمرٌ استأثر الله به في غيبه، ولم يُطلع أحداً عليه لذلك قال: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ﴾ يا بني آدم ﴿مِنَ الْعِلْمِ﴾

إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٦﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾.....

المتعلق بالروح ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿٨٥﴾ وهو أنيته وتحققه دون لميته وحقيقته، لأن اطلاع الإنسان على الأشياء إنما هو بقدر قابليته واستعداده، وليس في وسعه وطاقته أن يعلم حقيقة الخردلة وكيفية حصولها وتكونها، فكيف حقيقة الروح، وكيفية تعلقه في البدن.

غاية ما في الباب: أن المكاشفين من أرباب الأذواق ينكشفون في البدن، ويتفطنون منها أن ظهور الأشياء وحياتها ومنع نشأتها ونمائها إنما هي تلك السراية.

هذا نهاية ما يمكن التكلم والتفوه عنه، وأما الاطلاع على كنهها، فأمر لا يسعه مقدرة البشر.

ثم قال سبحانه:

﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ أي والله إن شئنا وأردنا إذهاب القرآن المرشد لقاطبة الأنام لحككناه من المصاحف ومحوناه من الصدور والخواطر ﴿ثُمَّ﴾ بعد إذهابنا ومحونا ﴿لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا﴾ ﴿٨٦﴾ أي لا تجد ظهيراً معيناً لك يطالبنا بمجيئه.

﴿إِلَّا رَحْمَةً﴾ ناشئة ﴿مِّن رَّبِّكَ﴾ يا أكمل الرسل نازلةً إليك إن سألت منه سبحانه رده يردّه إليك تلطفاً وعطفاً ﴿إِنَّ فَضْلَهُ﴾ سبحانه ﴿كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾ ﴿٨٧﴾ مثل اصطفاك من بين البرية، وإرسالك إلى كافة الناس،

قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ
بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا
الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً ﴿٨٩﴾

وتأييدك ونصرك في عموم الأوقات، وغير ذلك.

ثم لما قال بعض المعاندين من الكفار الطاعنين في القرآن: لو شئنا لقلنا
مثل هذا القرآن الذي جئت به يا محمد، ونسبته إلى الله افتراء، نزل:

﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل في جوابهم مقسماً مؤكداً: والله ﴿لِّئِنْ
أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ﴾ واتفقوا معارضين ﴿عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ﴾
الجامع لأحوال النشأتين، الواقع في أعلى مراتب البلاغة والفصاحة لما
حصل لهم الإتيان بمثله وهم فرادى بل ﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ في الجامعة
والبلاغة واتساق اللفظ والمعنى ومتانة النظم والفحوى ﴿وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ ﴿٨٨﴾ أي ولو كانوا متظاهرين متعاضدين في إتيانه، لم يأت
أيضاً منهم الإتيان، لكونه خارجاً عن طوق البشر.

﴿و﴾ الله ﴿لَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ وكررنا ﴿لِلنَّاسِ فِي﴾ حق ﴿هَذَا الْقُرْآنِ﴾
المعجز لفظاً ومعنى ﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ موضح لهم إعجازه، وخروجه عن
معرض معارضة البشر، وارتفاع شأنه عن القدح والطنعن فيه ﴿فَأَبَى أَكْثَرُ
النَّاسِ﴾ وامتنعوا عن قبوله ولم يتفطنوا لإعجازه، ولم يزيدوا في حقه مع
ظهور الدلائل والشواهد المكررة ﴿إِلَّا كُفُوراً﴾ ﴿٨٩﴾ جحوداً وإنكاراً
بدل القبول واليقين بحقيقته.

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿١٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿١١﴾ أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بَالِغًا وَالْمَلٰٓئِكَةُ قَبِيلًا ﴿١٢﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ

﴿١٠﴾ مع ظهور هذا المعجز المشتمل لما في العالم غيباً وشهادة، إجمالاً وتفصيلاً ﴿قَالُوا﴾ تعنتاً اقتراحاً: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ﴾ ونصدق بكتابك ﴿حَتَّى تَفْجُرَ﴾ وتشقق ﴿لَنَا مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي أرض مكة ﴿يَنْبُوعًا﴾ أي عيناً جارية نشرب منه ونزرع ونغرس على وجه العموم.

﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ﴾ عليها على وجه الخصوص ﴿جَنَّةٌ﴾ أي بستان مغروسة مملوءة ﴿مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٍ﴾ سهل السقي ﴿فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا﴾ أي أواسطها ﴿تَفْجِيرًا﴾ ﴿١١﴾ سهلاً يسيراً، بحيث لا تكلف في سقيها أصلاً.

﴿أَوْ﴾ تأتي بآية ملجئة لنا إلى الإيمان بأن ﴿تُسْقَطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ﴾ ونسبته إلى ربك بقوله: ﴿إِنْ نَشَأْ غَخِيفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ تُسْقَطَ عَلَيْهِمُ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ [٣٤-٩٠] ﴿عَلَيْنَا كِسْفًا﴾ أي قطعة بعد قطعة حتى نؤمن لك ﴿أَوْ تَأْتِيَ بَالِغًا﴾ الذي ادعيت الرسالة والنبوة عنه، تعالى عن ذلك، ﴿وَالْمَلٰٓئِكَةُ قَبِيلًا﴾ وتأتي بالملائكة الذين ادعيت وساطتهم ورسالتهم بينك وبين ربك ﴿قَبِيلًا﴾ ﴿١٢﴾ أي تأتي بهم بجماعة أو مقابلاً عياناً مشاهداً محسوساً.

﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ﴾ متخذ ﴿مِّنْ زُخْرَفٍ﴾ أي ذهب وفضة مكللة بجواهر

أَوْ تَرَفَّ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ تُؤْمِنَ لِرُفَيْكَ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ
 سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿١٣﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ
 جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا

نفيسة ﴿أَوْ تَرَفَّ﴾ وتصعد على رؤوس الأشهاد ﴿فِي السَّمَاءِ﴾ بلا أسباب
 ووسائل ﴿و﴾ بعد صعودك وعروجك ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لِرُفَيْكَ﴾ أي لن تؤمن
 لك ونصدق بمجرد ريقك وعروجك ﴿حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا﴾ أي مكتوباً من
 عند ربك مشتملاً على أسامينا ودعوتك إيانا إلى الإيمان وتصديقنا بك ﴿نَقْرُؤُهُ﴾
 بين أظهرنا ونؤمن بك بأجمعنا ﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل بعدما
 سمعت منهم هذه المقترحات التي ليس في وسعك وطاقتك متعجباً متزهاً
 مستبعداً: ﴿سُبْحَانَ رَبِّي﴾ وتعالى من أن يشارك في قدرته فإن أمثال هذه
 المقترحات، إنما تصدر منه سبحانه وتعالى أصالةً، أو في خلقه وإظهاره في
 بعض عبادته إن تعلق إرادته، ولم يخلق في بل ﴿هَلْ كُنْتُ﴾ أي ما كنت ﴿إِلَّا
 بَشَرًا﴾ ضعيفاً كسائر الناس، غاية الأمر أنني بوحى الله وإلهامه علي صرت ﴿رَسُولًا
 ﴿١٣﴾﴾ كسائر الرسل، وقد كانوا أيضاً لا يتأتى منهم كل ما اقترح عنهم
 أقوامهم، بل ما يسر الله ومكنهم عليه، وما لي أيضاً إلا ما يسر الله لي.

﴿وَمَا مَنَعَ﴾ وصرف ﴿النَّاسَ﴾ عن ﴿أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ ويهتدوا وقت
 إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ ﴿أي الرسول الهادي المرشد إياهم يرشدهم إلى طريق
 التوحيد والعرفان ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ أي قَوْلُهُمْ هذا^(١) على سبيل الاستبعاد

(١) في المخطوط (أقولهم هذا).

أَبَعَثَ اللَّهُ بُشْرًا رَسُولًا ﴿١٤﴾ قُلْ لَوْ كُنْتُ فِي الْأَرْضِ مَلَكًا يَمْشُونَ
مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿١٥﴾ قُلْ كَفَى
بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٦﴾

والاستنكار: ﴿أَبَعَثَ اللَّهُ﴾ العليم الحكيم المتقن في أفعاله ﴿بُشْرًا﴾ متصفاً
بأنواع الجهالات، منغمساً بأنواع الكدورات ﴿رَسُولًا﴾ ﴿١٤﴾ إلى بشرٍ مثلهم
ليهديهم إلى الكمال ويهذبهم عن التقصان؟! كلا وحاشا بل إن أرسل
الله رسولاً إلى هداية عباده، فالمناسب إرسال الملك لكونه صافياً عن
الكدورات الجسمانية مطلقاً.

﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل نيابة عنا: لا بد بين المفيد والمستفيد
من المناسبة والملاءمة المصححة لأمر الإفادة والاستفادة ﴿لَوْ كُنْتُ فِي
الْأَرْضِ مَلَكًا يَمْشُونَ﴾ سماويون نازلون منها إليها لمصلحة ﴿يَمْشُونَ﴾
عليها ﴿مُطْمَئِنِّينَ﴾ متمكنين ﴿لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ﴾ حين احتياجهم إلى الإرشاد
والتكميل ﴿وَمِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا﴾ مجانساً لهم ﴿رَسُولًا﴾ ﴿١٥﴾ إياهم
ويرشدهم ويهديهم بمقتضى مجانستهم ومناسبتهم.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل بعدما آيست عن إيمانهم وصلاحهم: ﴿كَفَى
بِاللَّهِ﴾ أي كفى الله ﴿شَهِيدًا﴾ مثبِتاً لرسالتي عليكم بإظهار أنواع
المعجزات علي يدي قاطعاً للنزاع الواقع ﴿بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ﴾ سبحانه
بذاته وبحضرة علمه ﴿كَانَ بِعِبَادِهِ﴾ وبجميع ما صدر عنهم من الأعمال
على التفصيل ﴿خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ ﴿١٦﴾ ذا خبرة وبصارة كاملة، بحيث لا يشدّ

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ عُمِيًّا ۖ وَإِثْمًا وَصُمًّا ۖ مَا وَنَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ كُلَّمَا
خَبَّتْ زِدَّتْهُمْ.....

من أحوالهم شيء من علمه وخبرته، فيجازيهم بكمال قدرته على مقتضى
علمه وخبرته.

﴿و﴾ بعد ما ثبت أن أمرهم موكل إلى الله وحالهم محفوظ عنده ﴿مَنْ
يَهْدِ اللَّهُ﴾ الهادي وتعلق إرادته بهدائه ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ أي هو مقصور على
الهداية لا يتعداها أصلاً ﴿وَمَنْ يُضِلِّ﴾ الله وتعلق مشيئته بضلاله ﴿فَلَنْ يَجِدَ﴾
يا أكمل الرسل ﴿لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي من دون الله يوالونهم ويظاهرون
عليهم وينقذونهم من بأس الله وبطشه بعدما أخذتهم العزة بإثمهم ﴿و﴾
لذلك ﴿نَحْشُرُهُمْ﴾ ونبعثهم ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ بعد تنقيد أعمالهم منكبين
منكوسين ﴿عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ﴾ تنفيذاً لأحكامنا يعني: يُسحبون ويجرون نحو
جهنم البعد والخذلان ﴿عُمِيًّا﴾ لكونهم في النشأة الأولى أعمى ^(١) من رؤية
الحق في المظاهر والأعيان ﴿وَبِئْثًا﴾ لكونهم صامتين ساكتين عما ظهر
لهم من دلائل التوحيد عناداً ومكابرة ﴿وَصُمًّا﴾ لكونهم أضمين عن استماع
كلمة الحق من السنة الرسل ووزائهم أي العلماء، لذلك صار ﴿مَا وَنَهُمْ﴾
ومتلهم ﴿جَهَنَّمَ﴾ الطرد والحرمان المسعّر بنيران الخذلان والخسران،
وصارت من كمال سعتها إلى حيث ﴿كُلَّمَا خَبَتْ﴾ وسكنت لهب نارها
بعدما أكلت جلودهم ولحومهم ﴿زِدَّتْهُمْ﴾ جلوداً ولحوماً مثل جلودهم

(١) في هامش المخطوط (أَعْمَى).

سَعِيرًا ﴿٧٧﴾ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا
وَرُفَاتًا أَوَآءَا لِمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٧٨﴾ * أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ

ولحومهم، بل عينه يعني كلما انمحت جلودهم ولحومهم نعيدهم على ما
كانوا لتصير ﴿سَعِيرًا﴾ ﴿٧٧﴾ ذا شررٍ والتهابٍ مفرطٍ، بعدما وجدت ما تأكل،
والسر في تكرارها وإعادتها إنكارهم للحشر وإعادة المعدوم بعينه.

﴿ذَٰلِكَ﴾ الذي سمعت من العذاب ﴿جَزَاؤُهُمْ﴾ أي جزاء المنكرين
الكافرين وإنما عذبناهم بها ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ أي بسبب أنهم ﴿كَفَرُوا بِآيَاتِنَا﴾ الدالة
على الحشر الجسماني ﴿وَقَالُوا﴾ منكرين مستبعدين: ﴿أِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا﴾
﴿رُفَاتًا﴾ أي هباءً وغيباراً ﴿أَوَآءَا لِمَبْعُوثُونَ خَلْقًا﴾ أي مخلوقاً موجوداً
جَدِيدًا ﴿٧٨﴾ مثل المخلوق الأول؟ كلا وحاشا.

﴿يَنكُرُونَ﴾ ينكرون الحشر وإعادة المعدوم بعينه ويصرون على الإنكار
أولئك المعاندون ﴿وَلَمْ يَرَوْا﴾ ولم يعلموا ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ القادر المقتدر ﴿الَّذِي
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ خلقاً إبداعياً اختراعياً بلا سبقٍ مادةٍ وزمانٍ ﴿قَادِرٌ
عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ بعد إعدامهم وموتهم، مع أن الإعادة أسهل وأيسر
من الإنشاء والإبداء ﴿وَلَمْ يَلْعَلُوا﴾ لم يعلموا كيف ﴿جَعَلَ﴾ أي صَيَّرَ وقدر ﴿لَهُمْ
أَجَلًا﴾ معيناً ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ متى وصلوا إليه ماتوا بحيث لا يسمع لهم طلب
التقديم والتأخير أصلاً، ومع وضوح هذه الدلائل والشواهد ﴿فَأَبَى﴾ وامتنع
﴿الظَّالِمُونَ﴾ الخارجون عن مقتضى العقل والنقل عن قبول الحق وتصديق

﴿١١﴾ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى إِسْعَ عَيْنِي يَبْنِتُ

الحق المطابق للواقع، وما يزيدهم وروده ووضوحه ﴿إِلَّا كُفُورًا﴾ ﴿١١﴾ أي جحوداً وإنكاراً للحق لخبث طبيعتهم ورداءة فطرتهم، متوهمين نفاد قدرة الله عند مراده وانقضاء تمكينه واقتداره لدى المقدور.

﴿قُلْ﴾ للمنكرين المتوهمين نفاد قدرة الله وانصرام حوله وقوته عن مراده: لا تقيسوا الغائب على الشاهد، ولا تتوهموا الشح والبخل والعجز والاضطرار في حق الله بل الكل هو من أوصافكم وخواصكم، إذ ﴿لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ مع سعتها وعدم نفادها وتناهيها أصلاً ﴿إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ﴾ وبخلتم ﴿خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ أي مخافة النفاد بالانفاق بلا وضع شيء بدل ما ينفق ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ﴾ خلق في أصل فطرته ﴿قَتُورًا﴾ ﴿١٠﴾ ممسكاً لازدحام لوازم الإمكان والافتقار فيه، إذ هو أحوج المظاهر وأبعدهم عن الوحدة الذاتية لأنه آخر نقطة قوس الإمكان، وهي نهاية الكثرة وصار أول نقطة قوس الوجوب إن انخلع عن ملابس الإمكان وتجرد عنها بالمرة بلا شوب شين ونقصان.

﴿و﴾ من جملة كفورية الإنسان وفطوريته أنا ﴿لَقَدْ آتَيْنَا﴾ من سعة رحمتنا وكمال حولنا وقدرتنا ﴿مُوسَى﴾ المؤيد من عندنا ﴿إِسْعَ عَيْنِي﴾ أي معجزات ﴿يَبْنِتُ﴾ واضحات دالة على صدقه في رسالته وحقيقته في نبوته، وهي: العصا واليد البيضاء والجراد والقمل والضفادع والدم وانفجار الماء

فَسَلَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مُتَبَوِّرًا ﴿١٠٢﴾

من الحجر وانفلاق البحر وتنق الجبل فوقهم، وإن شئت يا أكمل الرسل زيادة إيضاح وإلزام المشركين اليهود ﴿فَسَلَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي بقية أحبارهم ليخبروك وقت ﴿إِذْ جَاءَهُمْ﴾ موسى ﴿فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ﴾ بعد ما رأى منه ما رأى من الخوارق بدل الإيمان والإطاعة ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى﴾ بعدما جئت بسحر عظيم وكيد كبير، وهو وإن كان من العقل والدراية: اعتقدك ﴿مَسْحُورًا﴾ ﴿١٠١﴾ مجنوناً مخبطاً مختل العقل بادعائك الرسالة والنبوة من خالق السماء ونزول الملك والمصحف إليك من عنده مع انسداد الطرق وانعدام السبل.

ثم لما سمع موسى من فرعون ما سمع آيس من إيمانه ونقط ﴿قَالَ﴾ موبخاً مقرعاً: والله ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ يقيناً أن ﴿مَّا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ﴾ الآيات القاهرة الباهرة إلي ﴿إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لكونها خارجة عن وسع غيره مطلقاً، وعلمت أيضاً أنه ما أنزله إلا ﴿بِصَآئِرٍ﴾ أي بينات وشواهد دالة على صدقي في دعواي لتبصرك وتوقفك عن مقام غفلتك وتتفطن بها لأصل فطرتك وجبلتك ﴿وَإِنِّي﴾ بعدما بالغت في تبليغ ما جئت من الهداية والإرشاد ﴿لَأَظُنُّكَ﴾ واعتقدك ﴿يَفِرْعَوْنُ﴾ المتناهي في الغفلة والغرور ﴿مُتَبَوِّرًا﴾ ﴿١٠٢﴾ مصروفاً عن الخير كله، مطروداً عن ساحة عز الحضور،

فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِيَلَيْ إِسْرَءِيلُ أَتَسْكُنُ الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكَ لَافِيًا ﴿١٠٤﴾

مجبولاً على الشر ودواعيه.

وبعد ما رأى فرعون من موسى ما رأى من المعجزات الواضحات، خاف أن يميل إليه قومه ويؤمنوا له.

﴿ فَأَرَادَ ﴾ فرعون ﴿ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ ﴾ أي بني إسرائيل ويستأصلهم بأن يحركهم أولاً ﴿ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ أي أرض مصر، ويفرقهم بحيث لا يتأتى منهم المقاومة معه أصلاً، ثم يأمر بقتل كل فرقة منهم مكرراً منه وكيداً، فمكرنا له قبل مكره إياهم ﴿ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ ﴾ كانوا متفقين ﴿ مَعَهُ ﴾ في مكره وكيدِهِ ﴿ جَمِيعًا ﴾ ﴿١٠٣﴾ حين أمرنا موسى ومن معه بالفرار ليلاً، فأخبر وأتبع أثره، فلقي موسى البحر وهو على عقبه، فأمرنا موسى بضرب البحر بالعصا، فضربه فانفلق وافترق وتشعب، فمر به موسى وأصحابه سالمين، فلقي فرعون على البحر الفور، فرأى البحر مفترقاً فاقتحموا مغرورين، فأغرقناهم أجمعين بعد ما أمرنا البحر بالخلط والاجتماع على ما كان.

﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ ﴾ أي انقراض فرعون وانقضائه ﴿ لِيَلَيْ إِسْرَءِيلُ ﴾ على سبيل التوصية والتذكير في كتابنا المنزل عليهم وهو التوراة ﴿ أَتَسْكُنُ الْأَرْضَ ﴾ التي أراد فرعون أن يستفزكم منها بالقهر والغلبة آمنين صالحين مؤمنين بما أرسل إليكم وأنزل عليكم، عاملين بمقتضى أوامرنا ونواهيها ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ ﴾ وقيام الساعة ﴿ جِئْنَا بِكَ لَافِيًا ﴾ ﴿١٠٤﴾ ملتفين مختلطين سعداؤكم

وَالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَلْنَاهُ نَزِيلًا ﴿١٠٦﴾ قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا.....

مع أشقياءكم، فتميز بينكم، وندخلكم منزل الشقاوة والسعادة.

ثم قال سبحانه في حق القرآن ونزوله وعظم قدر من أنزل إليه:

﴿وَالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي ما أنزلنا القرآن إلا ملتبساً بالحق المطابق للواقع بلا عروض الباطل عليه أصلاً ﴿وَالْحَقِّ نَزَلَ﴾ أي ما نزل فيه من الأحكام والأوامر والنواهي والعبر والأمثال والرموز والإشارات والمعارف والحقائق كلها نزل بالحق الصريح الثابت الخالص عن توهم الباطل مطلقاً ﴿و﴾ أيضاً ﴿مَا أَرْسَلْنَاكَ﴾ يا أكمل الرسل على كافة البرايا ﴿إِلَّا مُبَشِّرًا﴾ بالحق للمؤمن المطيع بأنواع الخيرات واللذات الروحانية المعنوية ﴿وَنَذِيرًا﴾ ﴿١٠٥﴾ بالحق للكاfer الجاحد عن أنواع العذاب والعقاب الجسمانية والروحانية، وأرسلناك عليهم لتكون داعياً لهم إلى التوحيد والعرفان، تالياً لهم.

﴿وَقُرْآنًا﴾ فرقاناً بين الحق والباطل والهداية والضلال ﴿فَرَقْنَاهُ﴾ أي فرقنا إنزاله مفرقاً منجماً ﴿لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ﴾ لدى الحاجة ﴿عَلَى مُكْثٍ﴾ مهل وتودة، فإنها أسهل وأيسر للحفظ والفهم ﴿وَنَزَلْنَاهُ نَزِيلًا﴾ ﴿١٠٦﴾ على حسب الوقائع ومقتضى الزمان والمورد في عرض عشرين^(١) سنة.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل للطاعتين في القرآن، المائلين عن حقيقته جهلاً وعناداً على سبيل التهديد والتوبيخ: ﴿ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا﴾ أي سواء

(١) في ثلاث وعشرين سنة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ

منكم الإيمان بالقرآن وعدم الإيمان به ؛ لأنكم جهلاء عما فيه من الحقائق والمعارف، غفلاء عن الرموز والإشارات المودعة فيه، فتصديقكم وتكذيبكم لا يجدي نفعاً، ولا يورث ضرراً، إنما العبرة لذوي الخبرة ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ من لدن حكيمٍ عليهم بحقية ما فيه، وما في جميع الكتب الإلهية وهم الأنبياء والأولياء المحببولون على فطرة التوحيد والعرفان، كانوا يؤمنون به ويصدقون به ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي قبل نزوله، وبعد نزوله كذلك ﴿إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ﴾ ويسقطون ﴿لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ ﴿١٠٧﴾ متذللين، واضعين جباههم وأذقانهم على تراب المذلة تعظيماً لأمر الله ، وشكراً له لإنجازه وعده.

﴿وَيَقُولُونَ﴾ في حين سجودهم متزهين مسبحين: ﴿سُبْحَنَ رَبِّنَا﴾ وتعالى عن أن يأتي الخُلف فيما عهدنا، أو عن أن يعجز عن إثبات ما وعدنا ﴿إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ ﴿١٠٨﴾ أي أنه كان وعد ربنا الذي عهدنا به في الكتب السالفة من إرسال رسولٍ بأوصافٍ مخصوصةٍ مع كتابٍ جامعٍ لما في الكتب السالفة، ناسخٍ لها، خاتمٍ للرسالة العامة والتشريع الشامل، لذلك صار دينه ناسخاً لجميع الأديان، فقد أنجز سبحانه وعده بإرسال هذا النبي الأمي الموعود.

﴿وَيَخِرُّونَ﴾ أيضاً العالمون العارفون بحقية القرآن^(١) بعد تأملهم وتوغلهم في حِكْمِهِ وأحكامه وحقائقه ومعارفه ﴿لِلْأَذْقَانِ﴾ حال كونهم ﴿يَبْكُونَ﴾

(١) في هامش المخطوط (بحقية القرآن) وفي المخطوط (بحقيقة القرآن).

وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٩﴾ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ.....

من خشية الله ﴿و﴾ بالجملة ﴿يَزِيدُهُمْ﴾ التأمل والتدبر فيه على وجه التدقيق والتعمق ﴿خُشُوعًا﴾ ﴿١٩﴾ وخضوعاً لاطلاعهم على سرائر شَهِدَتْ بها أذواقهم، وذاق حلاوتها وجدانهم وسرائرهم.

﴿قُلِ﴾ يا أكمل الرسل للمحجوبين الغافلين عن سر سريان الوحدة الذاتية الإلهية في المظاهر كلها والمجالي برمتها: ﴿ادْعُوا اللَّهَ﴾ أي سُمُو الذات الأحدية باسم الله المستجمع لجميع الصفات إجمالاً ﴿أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ أي سموه باسم الصفات التي اتصفت بها الذات الأحدية تفصيلاً ﴿أَيًّا مَا تَدْعُوا﴾ وتَسْمُوا من أسماء الذات والصفات ﴿فَلَهُ﴾ أي لله المنزه عن سِمَةِ الكثرة والحدوث مطلقاً ووصمة الشراكة والتعدد رأساً عن^(١) ﴿الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ الكاملة الدالة على أحدية ذاته، غايته في الباب أنها باعتبار شؤنه وتجلياته، إذ الاسم والمسمى كلاهما يتحدان عن سقوط الإضافات ورفع التعينات، إذ لا يتصور التعدد دون جنباه إلا وهماً واعتباراً ﴿و﴾ إذا كان الكل من المسميات راجعة إلى الذات الأحدية بعد رفع التعينات وسقوط الإضافات ﴿لَا تَجْهَرْ﴾ أيها العارف المتمكن في مقام التوحيد، الراشح فيه بلا تلوين وتقييد ولا تعلق ﴿بِصَلَاتِكَ﴾ وميلك نحو الحق بوحاً وشطحاً، ولا تقل في حال صحوك إفاقتك كلام أرباب السكر والحيرة ﴿وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ أيضاً خيفةً وشحاً على ذوي الاستعداد والاسترشاد ﴿وَابْتَغِ﴾ واختريا

(١) في هامش المخطوط لعله زيادة من الكاتب لفظ (عن).

بَيْنَ ذَلِكَ سَيْلًا ﴿١١٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكِبَرُهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

صاحب التمكين ﴿بَيْنَ ذَلِكَ سَيْلًا﴾ ﴿١١٠﴾ مقتصدًا معتدلاً مائلاً عن كلا طرفي الإفراط والتفريط، إذ الخير في كل الأمور أوسطها وأعدلها.

﴿وَقُلِ﴾ بعدما تحققت وتمكنت في مقر التوحيد شكراً لما أنعمك الحق الوصول إليه، وأمكنك التحقق دونه والورود عليه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي﴾ توحيد بذاته وتقدس بأسمائه وصفاته، وتفرد بألوهيته، واستقل بوجوده وربوبيته إلى حيث ﴿لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ يخلف عنه لكونه صمداً قيوماً أزلياً أبدياً سرمدياً لا يعرضه الفناء ولا يعتريه الانصرام والانقضاء ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ والملكوت يظاهره أو يزاحمه ويخاصمه، إذ لا شيء في الوجود سواه ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ﴾ يولي أمره ويعين^(١) عليه حين ما لحقه ﴿مِنَ الدُّنْيَا﴾ المسقط لعزه الأصلي وعظمه الحقيقي الأزلي، إذ لا تغير ولا تبدل في ذاته أصلاً ﴿و﴾ بالجملة ﴿وَكِبَرُهُ تَكْبِيرًا﴾ ذاتياً حقيقياً وعظمه تعظيماً صورياً ومعنوياً، إذ لا وجود للغير معه حتى يتصور هناك النسبة والإضافة، بل هو أجل وأكبر لذاته بلا توهم الإضافة فيه.

اهدنا بفضلك سواء سبيلك إلى توحيدك، واجعلنا من زمرة أرباب تمييزك وتمجيدك.

(١) أي يعينه.

خاتمة السورة

عليك أيها الموحد المحقق في مقام تمجيد الحق وتحميده، مَنَّكَ اللهُ بما أوصاك إليه وقررك دونه: أن تعظمَ الحقَّ غايةَ التعظيم، وتكبره كمال التكبير والتكريم، واعلم أن تعظيمه إنما هو بتعظيم مظاهره ومجاليه، إذ ما من ذرةٍ من ذرائر الكائنات إلا وقد ظهر الحق فيه، وتجلى عليه بأسمائه الحسنی وصفاته العليا، فلك أن تتواضع وتندلل عند المظاهر طوعاً ورغبةً، ولا تتكبر عليها، ولا تتعظم دونها، إذ التكبر والتفوق على ذرةٍ صغيرةٍ من أمارات عدم الوصول إلى مرتبة اليقين الحقي ومقرِّ التوحيد الحقيقي.

وذلك إنما يحصل لك بعد رفع مقتضيات أوصافك البشرية بموتك الإرادي الاختياري، وهو إنما يحصل بالرياضات الشاقة القالعة لدرن الهوى والغفلات، وترك العادات الراسخات في نفوس أصحاب الجهالات، والركون إلى العزلة والخلوات، والانقطاع عن رسوم أصحاب التخمينات والتقليدات، والتبتل نحو الحق في عموم الأوقات والحالات.

وفقنا الله وإياكم سلوك طريق التوحيد، ورزقنا الوصول إلى منزلة التجريد والتفريد، وجعلنا من زمرة أهل المحبة والولاء الوالهيْن في مقام التمجيد والتحميد، إنك قريب مجيب حميد مجيد.

سُورَةُ الْكَهْفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة الكهف

لا يخفى على المتحقيقين المحمدين في مقام المعرفة والتوحيد بمتابعته ﷺ، المسترشدين من القرآن المنزل عليه، المفصل لمرتبه ﷺ، الموضح لشأنه في المعارف والحقائق والمكاشفات والمشاهدات وعروجه إلى معارج العناية الإلهية وسلوكه في مسالك توحيده على الاستقام والاعتدال بلا عوج وانحراف: أنّ من وُفق من عند الله على سلوك طريق التوحيد من أرباب العناية، ظهرَ عليه ولاحَ دونه استقامة القرآن المنزل على العدالة والقسط الإلهي وبراءته عن العوج والانحراف.

وكذا اعتدال أخلاق النبي ﷺ ومقابلته ومطابقته إياه في الاستقامة والاستواء، إذ هو منزّل من عند الله سبحانه على مقتضى استعدادده ﷺ على وفق مرتبته الجامعة لجميع مراتب الأنبياء والرسل الهادين المهديين، إذ هو مبدأ جميع المراتب ومنتهاها أيضاً.

لذلك كُمّل ببعثته وإرساله أمر الدين، وخُتم بإقامته ﷺ باب الرسالة والتشريع، وبإنزال القرآن عليه باب التنزيل والتبيين.

لذلك وجب له ﷺ ولجميع من آمن له واقتفى أثره مواظبة حمد الله

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ

والإقامة بأداء شكره على إنعام هذه النعمة الجليلة التي هي نعمة القرآن الفارق بين أرباب اليقين والعرفان، وأصحاب الزيف والطغيان.

لذلك أخبر سبحانه بالحمد على إنزاله تعليماً له ﷺ ولأمته فقال سبحانه متيمناً باسمه العلي العظيم:

﴿ بِسْمِ اللَّهِ ﴾ الذي تجلى بذاته باعتبار اتصافه بجميع أوصاف الكمال لعبده الذي انتخبه واصطفاه من بين عباده على مقتضى الكرم والإفضال ﴿ أَرْحَمَ ﴾ لعموم عباده بإرسال هذا العبد رسولاً إليهم، هادياً لهم إلى درجات الكمال ﴿ الرَّحِيمَ ﴾ لهم يوصلهم بإرشاد حبيبه صلى الله عليه وسلم إلى زلال الوصول^(١).

﴿ الْحَمْدُ ﴾ المشتمل المتضمن على عموم الأثنية والتوصيف بالأوصاف الجميلة حقيقاً لائقاً ﴿ لِلَّهِ ﴾ أي للذات المستجمع لجميع مراتب الكمال المستحق لجميع المحامد استحقاقاً ذاتياً ووصفياً لأنه ﴿ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ المستجمع لجميع مراتب الكمال، المستظل بظل الألوهية، المستحق لرتبة الخلافة والنيابة عنه سبحانه بالأصالة يعني محمداً صلى الله عليه وسلم

﴿ الْكِتَابَ ﴾ الجامع لجميع أوصاف الكمال إجمالاً وتفصيلاً، المشتمل لعموم الأحكام المتعلقة لها، المترتبة عليها في النشأة الأولى والأخرى، مع كونه محتوياً على ما في الكتب السالفة من الأوامر والنواهي، مع زياداتٍ خلت عنها تلك الكتب من الرموز والإشارات المتعلقة بالتوحيد الذاتي المسقط لعرق

(١) في حاشية المخطوط لعله (الوصال).

وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴿١﴾ فَيَسَا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾ مَتَكَبِّرِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿٣﴾

الإضافات والكثرات مطلقاً ﴿١﴾ بَيَّنَّ لَهُمْ فِيهِ طَرِيقَ التَّوْحِيدِ الذَّاتِي عَلَى الْوَجْهِ الْأَبْلَغِ الْأَقْوَمِ بِحَيْثُ ﴿لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ ﴿١﴾ وَانْحِرَافًا فِي تَبْيِينِهِ، بَلْ جَعَلَهُ.

﴿فَيَسَا﴾ مُسْتَقِيمًا مُعْتَدِلًا بَيْنَ طَرَفِي الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ الْمَذْمُومِينَ عَقْلًا وَشَرْعًا، وَإِنَّمَا أَنْزَلَهُ إِلَى عَبْدِهِ وَحَبِيبِهِ ﷺ ﴿لِيُنْذِرَ﴾ بِإِنْذَارَاتِهِ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَجَحَدُوا فِي تَوْحِيدِهِ وَعَمِلُوا السَّيِّئَاتِ الْمُبْعَدَةَ عَنْ طَرِيقِ النِّجَاةِ ﴿بَأْسًا شَدِيدًا﴾ وَعَذَابًا أَلِيمًا عَظِيمًا صَادِرًا ﴿مِّن لَّدُنْهُ﴾ أَيِّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْمُتَّقِمِ بِطَشًا لَهُمْ وَانْتِقَامًا مِنْهُمْ ﴿وَيُبَشِّرَ﴾ أَيْضًا بِتَبَشِيرَاتِهِ ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ الْمُوَحِّدِينَ ﴿الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾ الْمُقَرَّبَةَ لَهُمْ إِلَى مَرْتَبَةِ التَّوْحِيدِ الصَّادِرَةِ عَنْهُمْ عَلَى مُقْتَضَى يَقِينِهِمْ وَعَرَفَانِهِمْ ﴿أَنَّ لَهُمْ﴾ أَيِّ بَأْنٍ لَهُمْ ﴿أَجْرًا حَسَنًا﴾ ﴿٢﴾ هُوَ التَّحَقُّقُ بِشَرَفِ اللَّقَاءِ وَالْفَوْزِ بِمُطَالَعَةِ جَمَالِ اللَّهِ وَالِاسْتِغْرَاقِ بِمِلَاحِظَةِ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ.

﴿مَتَكَبِّرِينَ فِيهِ﴾ أَيِّ فِي الْأَجْرِ الْحَسَنِ دَائِمِينَ ﴿أَبَدًا﴾ ﴿٣﴾ مُؤَبَّدًا مُخْلَدًا بِلا تَبْدِيلٍ وَتَغْيِيرٍ، مُزِيدِينَ الْمَحَبَّةِ وَاللَّذَّةِ وَالشُّوقِ، مُتَعَطِّشِينَ إِلَى زَلَالِ التَّفْرِيدِ بِلا رَوَاءٍ أَصْلًا، كَمَا أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَنْ حَالِ أَوْلَئِكَ الْوَالِهِينَ بِقَوْلِهِ: «أَلَّا طَالَ شَوْقُ الْأَبْرَارِ إِلَى لِقَائِنِي»^(١).

(١) مسند الفردوس بمأثور الخطاب ٢/ ٢٤٠ رقم / ٨٠٦٧ [من حديث أبي الدرداء ولم يذكر له ولده في مسند الفردوس إسناداً].

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿٤﴾ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾ فَلَمَّا لَكَ

﴿وَيُنذِرَ﴾ أيضاً أشد إنذار بأسوأ عذاب ووبالٍ ﴿الَّذِينَ قَالُوا﴾ من فرط إسرافهم في الشرك والجحود وهم اليهود والنصارى: ﴿اتَّخَذَ اللَّهُ﴾ الواحد الأحد الصمد، المنزه عن الأهل والولد ﴿وَلَدًا﴾ ﴿٤﴾ حيث قال اليهود: عزيز ابن الله، والنصارى: المسيح ابن الله، مع أنه:

﴿مَا لَهُمْ بِهِ﴾ بالله باتخاذ ولدًا ﴿مِنْ عِلْمٍ﴾ يقين أو ظن متعلق به وبمعناه وبما يترتب عليه من النقص المنافي لوجوب الوجود، إذ اتخذه إنما هو للإخلاف والمظاهرة والتزيين، وكلاهما محالان على الله لا يليقان بجنابه تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً ﴿وَلَا لِآبَائِهِمْ﴾ يعني وإن ادعوا في إثبات الولد لله تقليد الآباء والاسلاف، فليس لهم أيضاً علم بنقصه وعدم لياقته بجناح الحق المنزه المقدس في ذاته عن أمارات النقصان وعلامات الإمكان، وبالجمله ﴿كَبُرَتْ﴾ أي جلّت وعظمت في الكفر وسوء الأدب مع الله ﴿كَلِمَةً﴾ أي مقالته هذه مع أنها ﴿تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ هفوة بلا علم وتأمل بل ﴿إِنْ يَقُولُونَ﴾ أي ما يقولون ويقصدون بقولهم هذا ﴿إِلَّا كَذِبًا﴾ ﴿٥﴾ وافتراء يفترونه على الله، وينسبونه إلى كتابهم ظلماً وزوراً.

وبعد ما كان حالهم في الافتراء والمرء على هذا المنوال، وشدة غيظهم وشكيتهم مع الله على هذا المثال:

﴿فَلَمَّا لَكَ﴾ يا أكمل الرسل بمحبتك ومودتك إيمانهم وانقيادهم وبر جائك

بَخِجْ نَفْسَكَ عَلَى مَآثِرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّمَن يَنْبَلُوهُمْ أَتَيْتُمُ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ

وتحتنك إلى بيعتهم ومتابعتهم ﴿بَخِجْ نَفْسَكَ﴾ أي قاتلها ومهلكها ﴿عَلَى مَآثِرِهِمْ﴾ عندما انصرفوا عنك وذهبوا ﴿إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا﴾ أي إن هم لم يؤمنوا ولم يصدقوا ﴿بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾ أي القرآن ﴿أَسَفًا﴾ يعني أهلكك نفسك بكثرة التأسف والتحزن على ذهابهم وانصرافهم عنك وعدم إيمانهم وانقيادهم، بك وإن بعثك وحداك إلى إيمانهم وأتباعهم غناهم ورئاستهم وترفعهم وجاههم و ثروتهم وسيادتهم بين الناس، فاعلم أنه لا اعتداد لها ولا اعتبار بما يترتب عليها.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ﴾ من الأصول الثلاثة التي هي الحيوان والنبات والمعدن وما يتفرع عليها من أنواع اللذات والشهوات الجسمية الوهمية ﴿زِينَةً لِّمَن﴾ أو زخرفة عليها ﴿لِيَنْبَلُوهُمْ﴾ ونختبرهم أي أرباب التكليف والتدابير، المجبولين على فطرة المعرفة والتوحيد ﴿أَتَيْتُمُ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ ﴿٧﴾ وأتم رشدًا وعقلًا في الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها والاجتناب عن لذاتها الوهمية التي هي على التقضي والانصرام، وشهواتها المورثة لأنواع الحزن والآلام وأمانيتها، المستلزمة لأصناف الجرائم والآثام، مع أن الضروري منها كَن حَجَرَةٍ، ولبس خِرْقَةٍ، وسدَّ جوعة، وباقياها حطام ليس لها دوام، مورثة لآثام وآلام.

﴿و﴾ متى علمت أن ما في الأرض ليس إلا زينة وزخرفة ستفنى وتنفوت عن قريب فاعلم يقينًا ﴿إِنَّا﴾ بشدة حولنا وقوتنا، وكمال قدرتنا وسطوتنا ﴿لَجَاعِلُونَ﴾

مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا
مِنْ ءَايَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾

أي مصيرون مبدلون جميع ﴿مَا عَلَيْهَا﴾ من الذخائر والرخارف ﴿صَعِيدًا﴾
تراباً مرتفعة أملس ﴿جُرُزًا﴾ ﴿٨﴾ خالية منقطة عن النبات بحيث لا تنبت
أصلاً.

أَعْجَبْتَ واستبعدت عن كمال قوتنا وقدرتنا بجعل ما على الأرض
صعيداً جرزاً؟!

﴿أَمْ حَسِبْتَ﴾ وشككت ﴿أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ﴾ أي قصتهم وشأنهم
- والكهف هو الغار الواسع في الجبل - ﴿وَالرَّقِيمِ﴾ هو اسم الجبل الذي فيه
الغار، أو اسم الوادي الذي فيه، أو اسم قريتهم، أو كليهم، أو لوح رصاصي
أو حجر، رُقِمَ^(١) أو رُقِمَتْ فيه أسماؤهم وجُعل على باب الكهف،
أو أصحاب الرقيم قوم آخرون على اختلاف الأقوال والروايات، وبالجمله
﴿كَانُوا مِنْ ءَايَاتِنَا﴾ الدالة على كمال قوتنا وقدرتنا ﴿عَجَبًا﴾ ﴿٩﴾ أي آية
يتعجب منها الناس ويستبعدون وقوعها مع أنه لا شك في وقوعها، إذ بلغت
من التواتر حداً لا يتوهم فيها الكذب قطعاً، إذ أمثال هذا في جنب قدرتنا
الكاملة وقوتنا الشاملة سهل يسير.

ولو رفعت أيها المعتبر المتأمل الإلف والعادة عن البين وطرحت تكرر
المشاهدة والموانسة عن العين، لكان ظهور كل ذرة من ذرات العالم في

(١) أي كُتِبَتْ فيه أسماؤهم.

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾

التعجب والاستبعاد وكمال الغرابة والبداعة مثل هذا بل أغرب وأعجب من هذا، فلك أن تراجع وجدانك وتتأمل أمرك وشأنك حتى تجد في نفسك عجائب وغرائب يدهش منها عقلك وينحسر رأيك وفهمك ويكل إدراكك، وبالجملة استغرقت في بحر الحيرة والدهشة من نفسك فكيف من غيرك. أذقنا بلطفك حلاوة مطالعة مبدعاتك ومشاهدة مخترعاتك بنظر العبرة والحضور.

اذكري أكمل الرسل قصة أصحاب الكهف وقت ﴿إِذْ أَوَى﴾ أي التجأ ورجع ﴿الْفِتْيَةُ﴾ الخمسة أو السبعة أو الثمانية من أشرف الروم ورؤسائهم، دعاهم ملكهم دقيانوس إلى الشرك، وهم موحدون في أنفسهم، فأبوا وهربوا منه ﴿إِلَى الْكَهْفِ﴾ ملتجئين ﴿فَقَالُوا﴾ مناجين مستغيثين من الله: ﴿رَبَّنَا﴾ يا من ربانا بأنواع اللطف والكرم وفقنا بشرف توحيدك وتقديسك ﴿إِنَّا﴾ بفضلك وجودك ﴿مِن لَّدُنكَ﴾ لا بسبب أعمالنا ومقتضياتها ﴿رَحْمَةً﴾ تنجيننا عن يد عدونا وعذابه وعن وبال ما دعانا إليه من الكفر والعصيان ﴿وَهَيِّئْ لَنَا﴾ أسباب معاشنا حين كنا فازين من العدو وملتجئين إليك، مستعيزين بكنفك وجورك ووفق علينا ﴿مِنْ أَمْرِنَا﴾ الذي نعمل لمرضاتك ولوجهك الكريم ﴿رَشَدًا﴾ أي هدايةً توصلنا إلى زلال توحيدك، آمنين فائزين بلا خوفٍ وخطرٍ، فاستجبنا لهم مناجاتهم وأعطيناهم حاجاتهم.

فَضَرَيْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ
 أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ
 فِتْنَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ

وبعدما دخلوا الكهف ملتجئين بنا متضرعين.

﴿فَضَرَيْنَا﴾ وختمنا ﴿عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ﴾ حين كانوا راقيدين ﴿فِي الْكَهْفِ﴾
 حجاباً غليظاً يمنعهم سماع الأصوات مطلقاً، وأنماهم على هذا الوجه
 سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ﴿بلا طعام ولا شراب ولا شيء من أسباب المعاش.
 وهم أحياء في صور الأموات، منقطعين عن لوازم الحياة مطلقاً سوى
 الأنفاس تجيء وتذهب.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ﴾ وأيقظناهم من منامهم بعث الموتى للحشر ﴿لِنَعْلَمَ﴾ أي
 نجرب ونميز ﴿أَيُّ الْحِزْبَيْنِ﴾ المختلفين بعدما اختلفوا في مدة لبثهم
 ﴿أَحْصَىٰ﴾ أي أضبط وأحفظ ﴿لِمَا لَبِثُوا﴾ من المدة ﴿أَمَدًا﴾ ﴿١٢﴾ يعني أيهم
 أحفظ ضبطاً لمدة رقودهم في الكهف، فكلا الفريقين أي اليهود والنصارى
 لا يعلمان مدة لبثهم حقاً مطابقاً للواقع بل:

﴿نَحْنُ نَقُصُّ﴾ من مقام فضلنا وجودنا ﴿عَلَيْكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿نَبَأَهُمْ﴾
 أي خبر مدة لبثهم ملتبساً ﴿بِالْحَقِّ﴾ الثابت الصحيح المطابق للواقع
 ﴿إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ﴾ أي شتان من أرباب الفتوة والمروءة وفقوا من عند الله بالعقل
 الكامل والرشد التام إلى أن ﴿ءَامَنُوا﴾ وأذعنوا ﴿بِرَبِّهِمْ﴾ أي بتوحيد
 مربيهم باستعمالهم عقولهم الموهوبة لهم إلى دلائل توحيده ﴿وَزِدْنَاهُمْ﴾

هُدًى ﴿١٣﴾ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿١٤﴾ هَتُولَاءِ قَوْمُنَا
أَتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً

من لدنا بعدما أخذوا بالتأمل والتدبر في آياتنا الدالة على عظمة ذاتنا وكمال
أوصافنا ﴿هُدًى﴾ ﴿١٣﴾ وزيادة رشد تفضلاً وامتناناً.

﴿و﴾ ثبتناهم في الهداية والتوحيد بأن ﴿رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ محبة
الإيمان والعرفان، واذكري أكمل الرسل وقت ﴿إِذْ قَامُوا﴾ بين يدي
دقيانوس الظالم الطاغى حين دعاهم إلى الشرك والكفر على رؤوس
الملا، وبعدها سمعوا منه دعوته ﴿فَقَالُوا﴾ بلا مبالاة له ولسطوته وشوخته:
﴿رَبَّنَا﴾ الذي أظهرنا من كتم العدم وأوجدنا في فضاء الوجود ﴿رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي هو رب العلويات والسفليات والغيب والشهادة
والظاهر والباطن، أوجد الكل بوحدته واستقلاله في التصرف والاستيلاء
بلا مشاركة مشير ومظاهرة ظهير، هو مستحق للالوهية والربوبية ﴿لَنْ
نَدْعُو﴾ ونعبد ﴿مِنْ دُونِهِ إِلَهًا﴾ باطلاً إذ لا مستحق للعبادة إلا هو، والله
لئن دعونا وعبدنا إلهاً سواه ﴿لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾ ﴿١٤﴾ أي قولاً ذا بعد
عن الحق والتحقيق بمراحل، وصرنا حيثئذ مغمورين في الشرك والكفر
 وأنواع الضلال والطغيان، عصمنا الله منها.

ثم قالوا على وجه التعريض والتسفيه:

﴿هَتُولَاءِ﴾ الضالون عن منهج الرشاد ومسلك السداد ﴿قَوْمُنَا
أَتَّخِذُوا﴾ من غوايتهم وضلالهم ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ سبحانه ﴿ءَالِهَةً﴾ باطلة

لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾ وَإِذْ أَعْرَضْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَزَقَكُمْ وَمَعَاشَكُمْ ﴿يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ﴾ سُبْحَانَهُ وَيَسْطُ عَلَيْهِمْ ﴿مِنْ﴾ سَعَةٍ

أي أصناماً وأوثاناً يعبدونها لعبادة الله ﴿لَوْلَا﴾ أي هلا ﴿يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ﴾ أي بحجة واضحة وبيّنة لاثحة ومعجزة باهرة صادرة من قبلهم دالة على لياقتهم الألوهية والربوبية، فإن لم يأتوا فهم حيثلذ مفترون على الله بإثبات الشريك له ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ﴾ وأطغى وأضل ﴿مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ﴾ الواحد الأحد المستقل بالألوهية بإثبات الشريك له، سيما أمثال هذه التماثيل العاطلة ﴿كَذِبًا﴾ ﴿١٥﴾ مخالفاً للواقع، بلا مستند عقلي أو نقلي، بل ظلماً وزوراً.

﴿و﴾ بعدما جرى بينهم وبين دقيانوس ما جرى قال بعض الفتية لبعضهم: قد وجب علينا الآن الاعتزال منهم ﴿إِذْ أَعْرَضْتُمُوهُمْ﴾ وهجرتهم ﴿وَمَا يَعْبُدُونَ﴾ أي معبوداتهم من الأصنام والأوثان التي يعتقدونها آلهة شركاء مع الله يعبدونها كعبادته ﴿إِلَّا اللَّهَ﴾ الواحد الأحد الحق الحقيق بالعبادة، وأخلصتم العبادة له سبحانه بلا خوفٍ منهم ودهشة، كان أولى وأليق بحالكم، وبالجملّة اتفقوا على الاعتزال واختيار الغربة والفرار من بينهم، فاعتزلوهم منهم وخرجوا من أظهرهم ﴿فَأَوْا﴾ وانصرفوا ﴿إِلَى الْكَهْفِ﴾ المعهود، ملتجئين إلى ربكم من خوف عدوكم، متوكلين عليه في رزقكم ومعاشكم ﴿يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ﴾ سبحانه ويسط عليكم ﴿مِنْ﴾ سعة

رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ﴿١٦﴾ * وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ
عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ
مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ عَآيَاتِ اللَّهِ.....

﴿رَحْمَتِهِ﴾ وجوده ما تعيشون وتبقون بسبب أن تعلق مشيئته بإيقانكم ﴿و﴾
﴿بعدما التجأتم إلى الله، وتوكلتم عليه، مفوضين أموركم كلها إليه﴾
﴿وَيَهَيِّئْ لَكُمْ﴾ ويسهل عليكم ﴿مِنْ أَمْرِكُمْ﴾ الذي اخترتم لرضا الله ورعاية
جانبه ﴿مَرْفَقًا﴾ ﴿١٦﴾ أي ما ترفقون وتتفعون به من اللذات الروحانية بدل
ما فوّتم لأنفسكم ^(١) من اللذات الجسمانية.

﴿و﴾ ﴿من كمال رفق الله إياهم ورأفته معهم أيها الرائي﴾ ﴿تَكْرَى
الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ﴾ من مشرقها في مدة الصيف حين ازدياد حرارتها ﴿تَزْوُرُ﴾
أي تنقلب وتميل ﴿عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ﴾ أي جانب يمين الغار ؛ لثلا
تؤذيهم بشعاعها وحرارتها ﴿وَإِذَا غَرَبَتْ﴾ أي زالت ومالت عن الاستواء
نحو المغرب ﴿تَقْرِضُهُمْ﴾ أي تقطعهم وتنصرف عنهم ﴿ذَاتَ الشِّمَالِ﴾ أي
جانب يسار الغار لحفظهم عن حرها ﴿وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ﴾ أي والحال أنهم
في متسع الغار ووسطه لا في زواياه، بحيث لو لم يكن رعاية الله وحفظه إياهم
وصرف شعاع الشمس عنهم لكانت متشعشة عليهم إلى وقت الغروب ﴿و﴾
﴿ذَلِكَ﴾ أي نشر الرحمة وتهيئة الرفق والرافة وصرف أذى الشمس، وكذا
جميع المؤذيات عنهم ﴿مِنْ عَآيَاتِ اللَّهِ﴾ الدالة على قبوله سبحانه إياهم
ورضاه عنهم كونهم مهتدين إلى توحيده، موفقين من عنده، مبتغين لرضاه،
(١) أي على أنفسكم.

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴿١٧﴾
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِلَبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ

متوكلين عليه في جميع الأمور، راضين بقضائه في كل الأحوال، مخلصين له في جميع الأعمال ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾ وأراد هدايته في سابق علمه وقضائه، ومضى عليه حكمه ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ الموفق على الهداية والفوز بالفلاح المقصور عليها، وإن لم يصدر ولم يسبق من الأعمال الصالحة ﴿وَمَنْ يُضِلِّ﴾ الله وتعلق مشيئته بضلاله في سابق قضائه، فهو الضال المقصور على الضلالة وإن صدرت عنه الأعمال الصالحة، لا يتبدل ضلالها أصلاً، وبعدما أراد سبحانه ضلاله ﴿فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا﴾ يولي أمره بالشفاعة لينقذه من الضلال الفطري ويخرجه عن الوبال الجبلي ﴿مُرْشِدًا﴾ ﴿١٧﴾ يهديه ويرشده إلى طريق الرشاد ومنهج السداد.

﴿و﴾ من كمال لطف الله إياهم ورافته معهم لو رأيتهم أيها الرائي في مضاجعهم ومراقدهم ﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا﴾ متيقظين لانفتاح عيونهم وورودهم أنفاسهم وعدم ننتهم وانفساخهم ﴿وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِلَبُهُمْ﴾ عناية منا إياهم وقت احتياجهم إلى القلب ﴿ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾ كي لا تؤثر الأرض بأضلاعهم وجوانبهم ﴿وَكَلْبُهُمْ﴾ هو كلبٌ مرثوا عليه حين إوائهم إلى الغار، معترلين فالحقهم، فطرده، فأنطقه الله فقال: أنا أحب أولياء الله وأحباءه دعوني أقتف أثركم فدعوه فتبعهم.

وقيل: كلب راع مضوا عليه فأطعمهم وحكوا عليه حالهم، فتبعهم وتبعه

بَسِطَ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعبًا ﴿١٨﴾ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِنِيسَاءِ لُؤْلُؤًا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ

كلبه، وقراءة من قرأ: ﴿وكالبهم﴾ يؤيد هذا.

﴿بَسِطَ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ أي في الباب أو العتبة أو الفناء ﴿لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ﴾ أيها الرائي ورأيت هيئة رقودهم في ذلك الغار المهيب ﴿لَوَلَّيْتَ﴾ أي استدبرت ورجعت فَهَقَرَى هرباً وهولاً ﴿مِنْهُمْ فِرَارًا﴾ أي من هيبتهم ﴿وَلَمُلِئْتَ﴾ وأملأت صدرك ﴿مِنْهُمْ رُعبًا﴾ ﴿١٨﴾ خوفاً من رقودهم منفحة العيون عظيمة الأجسام في غارٍ مُهَيَّبٍ في خلال جبال عوَالٍ بعيدةٍ عن العمران.

﴿و﴾ كما أرقدناهم وأنماهم على هذا الوجه العجيب والطرز الغريب ﴿كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ﴾ وأيقظناهم ﴿لِنِيسَاءِ لُؤْلُؤًا﴾ ويتقاولوا ﴿بَيْنَهُمْ﴾ ويستطلعوا عن مدة رقودهم ولبثهم في الغار ليطلعوا على كمال قدرة الله ووفور جوده ورحمته عليهم، ليزدادوا تعيناً واطمئناناً واعتماداً أو وثوقاً على كرم الله وفضله ولطفه، وبعدما قاموا من هجعتهم ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ﴾ راقدين في هذا الغار ﴿قَالُوا﴾ على سبيل الظن والتخمين لأن النائم لا اطلاع له على مدة نومه: ﴿لَبِئْنَا يَوْمًا﴾ تاماً ﴿أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ لأنهم دخلوا على الغار غدوة وانتبهوا في الظهيرة، فظنوا أنهم في يومهم أو الذي بعده، ثم لما شاهدوا طول أظفارهم وأشعارهم ﴿قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ﴾

فَآبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾ إِنَّهُمْ
إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا

إذ هو قائم حاضر في كل حال بلا تبدل واختلال، ونحن ناثمون لاشعور
لنا بمدة رقودنا ولا هم لنا بتعيينها بل أهم أمورنا أن نطعم ﴿فَآبَعَثُوا
أَحَدَكُمْ﴾ إلى المدينة مصحوباً ﴿بِوَرِقِكُمْ﴾ أي بعينكم ونقدكم المضروبة
المسكوكة، والورق في اللغة: الفضة، سواء كانت مضروبة أم لا، والمراد
هنا المضروبة ﴿هَذِهِ﴾ إشارة إلى ما في يد القائل من النقد ﴿إِلَى الْمَدِينَةِ﴾
وهي طرسوس^(١) التي فروا منها من دقيانوس ﴿فَلْيَنْظُرْ﴾ الذهاب المرسل
وليتأمل ﴿أَيُّهَا﴾ أي أي طبيخة طبّاخ ﴿أَزْكَى﴾ أي أنظف وأطهر ﴿طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ حتى نطعم إذ نحن جيعان ﴿وَلْيَتَلَطَّفْ﴾ الذهاب
مع أهل السوق وليجامل معهم في المعاملة ﴿وَلْيُخْرِجْ مِنْهَا سَرِيعًا حَتَّى
﴿لَا يُشْعِرَنَّ﴾ أي الذهاب ولا يُطلعن ﴿بِكُمْ﴾ أي بحالكم ومكانكم
﴿أَحَدًا﴾ ﴿١٩﴾ من أهل البلد.

﴿إِنَّهُمْ﴾ بعد اطلاعهم وشعورهم بحالكم ﴿إِنْ يَظْهَرُوا﴾ ويغلبوا
﴿عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ﴾ أو يقتلوكم بضرب الأحجار ﴿أَوْ يُعِيدُوكُمْ﴾
ويرجعوكم مرتدين ﴿فِي مِلَّتِهِمْ﴾ التي كنتم عليها قبل انكشافكم بالتوحيد
﴿وَلَنْ تُفْلِحُوا﴾ أو تفوزوا بالفلاح والصلاح ﴿إِذَا﴾ أي حين عودكم

(١) طرسوس: مدينة تابعة لمحافظة مرسين في تركيا.

أَبْكَدَا ﴿٢٠﴾ وَكَذَلِكَ أَعِزَّنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا

وارتدادكم إليها ﴿أَبْكَدَا﴾ أي لا يرجى فلاحكم بعد ذلك أصلاً.
ثم لما أرسلوا واحداً منهم إلى البلدة فدخل على السوق ودار حول
الطباخين واختار طبيخةً زكيةً، وأخرج الدرهم ليشتري الطعام، وكان عليه
اسم دقيانوس، فاتهموه بأنه وجد كنزاً، فذهبوا به إلى الملك، وكان الملك
نصرانياً موحداً، فقصّ عليه القصة عن آخرها، فقال بعض الحضّار: إن آباءنا
قد أخبرونا أن فتيةً فروا بدينهم من دقيانوس فلعلهم هؤلاء.

فانطلق الملك وجميع أهل المدينة مؤمنهم وكافرهم، فأبصروهم وتكلموا^(١)
معهم، ثم قال الفتية نستودعك الله، ونعيذك من شر الجن والإنس.

ثم رجعوا إلى مضاجعهم فماتوا، فدفنهم الملك، وبنى عليهم مسجداً.
﴿و﴾ كما أنماهم نوماً طويلاً شبيهاً بالموت، ورحمناهم بتقلب من
جانب إلى جانب وحفظناهم من حر الشمس وأنواع المؤذيات، وبعثناهم
من نومهم بعث الموتى للحشر ليزدادوا بصيرة وثقة على الله ﴿كَذَلِكَ أَعِزَّنَا﴾
وأطلعنا ﴿عَلَيْهِمْ﴾ وعلى من شاهد حالهم وشهد قصتهم من المؤمنين ﴿لِيَعْلَمُوا﴾
ويتيقنوا ﴿أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ القادر المقتدر بالقدرة التامة الكاملة
لكل ما أراد وشاء ﴿حَقٌّ﴾ ثابت لا ترق له أن يُنجزه بلا خلفه ﴿و﴾ يتيقنوا
خصوصاً ﴿أَنَّ السَّاعَةَ﴾ الموعودة التي وعدّها الحق بالسنة جميع أنبيائه
ورسله آتية ﴿لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ وارتفع نزاع الناس فيها، بيعت هؤلاء بعد
ثلاثمائة وتسع سنين.

(١) في المخطوط (وكلّموا).

إِذْ يَنْتَزِعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ
الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴿١١﴾.....

اذكر يا أكمل الرسل وقت ﴿إِذْ يَنْتَزِعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ﴾ المتعلق بدينهم في المحشر والمعاد الجسماني، إذ القادر على حفظهم ورعايتهم في المدة المذكورة وبعثهم بعدها قادرٌ على إحياء عموم الموتى من قبورهم وإعادة الروح إلى أجسامهم، إذ أمثال هذا سهلٌ يسيرٌ في جنب قدرة الله وإرادته، وبعد ما بعثناهم من مراقدهم وأطلعنا الناس عليهم، فمضوا وتكلموا معهم، وحكوا ما حكوا، وأخبر القوم لهم بمدة رقودهم، واستودعوا مع القوم ورجعوا إلى المراقد فماتوا وانقرضوا، فاختلف الناس في أمرهم، فقال المسلمون: هم منا لأننا موحدون، وقال الكافرون: بل هم منا لكونهم أولاد الكفار، وبالجملـة ﴿فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا﴾ قال المسلمون: نحن نبي عليهم مسجداً، وقال الكافرون نحن نبي عليهم كنيسةً، وكلا الفريقين ليسوا عالمين بكفرهم وإيمانهم بل ﴿رَبُّهُمْ﴾ الذي رباهم بأنواع التربية ورحمهم بأنواع الرحمة ﴿أَعْلَمُ بِهِمْ﴾ وبحالهم فأمرهم موكلٌ إلى الله مفوضٌ إليه، ثم لما تمادى النزاع بينهم وتناول جدالهم ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ﴾ بالقدرة والحجة وهم الموحدون المسلمون ﴿لَنَتَّخِذَ﴾ وبنين ﴿عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ ﴿١١﴾ نتوجه فيه لله، وتترك بهم ونجعله محل الحاجات وقضاء المناجاة، فاتخذوه وجعلوه مرجعاً يرجع إليه الأفاصي والأداني.

ثم لما اختلف الخاضعون في قصتهم في عددهم، ذكر سبحانه أقوالهم

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا
بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَّبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ
إِلَّا قَلِيلٌ

أولاً، ثم بين ما هو أولى وأحق فقال:

﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ ﴾ أي مصيرهم أربعة ﴿ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ ﴾ أي مصيرهم ستة ﴿ كَلْبُهُمْ ﴾ كلا القولين، الأول قول اليهود، والثاني قول النصارى صدر عنهم ﴿ رَجْمًا ﴾ وربما ﴿ بِالْغَيْبِ ﴾ إذ لا مستند لهم من التواريخ وقول الرسل ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ هم ﴿ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ ﴾ أي مصيرهم ثمانية ﴿ كَلْبُهُمْ ﴾ والواو وإن كان مقحماً، أفاد تأكيد لصوق الصفة بالموصوف وشدة اتصاله به، ليدل على صدقه ومطابقته، ومثله في القرآن كثير، منه قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴾ [١٥-الحجر:٤] وغير ذلك، وهي مثل الواو في قولهم: جاءني زيدٌ، ومعه ثوبٌ. هذا قول المؤمنين أخذوا من رسول الله، وهو من جبريل، وجبرائيل من الله سبحانه، فإن شكوا فيه أيضاً ونسبوه إلى الرمي والتخمين ﴿ قُلْ ﴾ لهم يا أكمل الرسل: ﴿ رَّبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ ﴾ إذ لا يعزب عن علمه شيء من أحوالهم من أول أمرهم إلى آخره، لأن علمه بمعلوماته حضوري، لا يغيب عنه أصلاً وهم ﴿ مَا يَعْلَمُهُمْ ﴾ من أحوالهم ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ بالأخبار والتواريخ، وأكثرها غير مطابق للواقع، ولما كان قولهم وعلمهم راجعاً إلى الرجم والرمي بلا

فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَّةً ظَهَرَ وَلَا تَسْتَفِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾ وَلَا تَقُولَنَّ

مستند ﴿فَلَا تُمَارِ﴾ ولا تجادل يا أكمل الرسل ﴿فِيهِمْ﴾ أي في حق الفتية ﴿إِلَّا مِرَّةً ظَهَرَ﴾ أي جدالاً خفيفاً مقتصرأ على ما أوحينا إليك، لا متعمقاً غليظاً بأن تُجهلهم وتُسهفهم وتضحك من قولهم وتنسبه إلى الخرافة والخرق ﴿و﴾ أيضاً ﴿لَا تَسْتَفِ﴾ ولا تسأل ﴿فِيهِمْ﴾ أي في حق الفتية وأمرهم ﴿مِنْهُمْ﴾ أي من أهل الكتاب ﴿أَحَدًا﴾ ﴿٢٢﴾ يعني لا تستفت أحداً منهم عن قصتهم وشأنهم بعدما ظهر عليك أمرهم بالوحي؛ لأن استفتاءك بعد الوحي، إما سؤال تعنتٍ وامتحانٍ، فهو لا يليق بمرتبة الرسالة والنبوة، بعيدٌ عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم اللازمة لمرتبة النبوة، وإما سؤال استعلام واسترشاد، فهم قاصرون عاجزون عنها، مع أنه لا معنى للسؤال بعد الوحي.

﴿و﴾ لما أمر اليهود لقريش أن يسألوا رسول الله ﷺ سؤال تعنتٍ وامتحانٍ عن الروح وذوي القرنين وأصحاب الكهف فسألوا، فقال رسول الله ﷺ: «اتُّوْنِي غَدًا أُخْبِرْكُمْ عَنْهَا»^(١) قاله بلا استثناءٍ وتعليقٍ بمشيئةٍ، أي لم يقل: إن شاء الله، فانسد عليه باب الوحي بضعة عشر يوماً، فشق عليه ﷺ الأمر، وكذّبه قريش وتحزّن حزناً شديداً، فنهاه سبحانه نهياً مؤكداً، وأذبه تأديباً بليغاً؛ لئلا يترك الاستثناء في الأمور أصلاً، فقال: ﴿لَا تَقُولَنَّ﴾

(١) الحديث بتمامه كما رواه القرطبي في تفسيره، قال العلماء: عاتب الله تعالى نبيه عليه السلام على قوله للكفار حين سأله عن الروح والفتية وذوي القرنين: «غدا أخبركم بجواب أسئلتكم» ولم يستثن في ذلك فاحتبس الوحي عنه خمسة عشر يوماً حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار به فنزلت عليه هذه السورة مفرجة وأمر في هذه الآية ألا يقول في أمر من الأمور إني أفعل غداً كذا وكذا إلا أن يعلق ذلك بمشيئة الله عز وجل تفسير القرطبي [١٠ / ٣٨٥] والثعالبي في تفسيره [٣ / ١٤].

لِشَأْنِي إِنْ فَعِلْتُ ذَلِكَ غَدًا ﴿٣٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَأَذْكُرَ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ
وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿٣٤﴾

يا أكمل الرسل البتة ﴿لِشَأْنِي﴾ عزمتم عليه وأردت أن تفعله ﴿إِنْ فَعِلْتُ﴾
ذَلِكَ ﴿الْشَيْءَ﴾ ﴿غَدًا﴾ ﴿٣٣﴾ على سبيل البت والمبالغة.

﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أي إلا أن تذكر وتجيء بالاستثناء بعد عزمك
بقولك: إن شاء الله، ﴿وَأَذْكُرَ رَبَّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿إِذَا نَسِيتَ﴾ ذكر
الاستثناء والتعليق على مشيئة الله في خلال الأمور حين القصد والعزيمة
والقول بالإصدار، بعدما تذكرت نسيانك تلافياً لما قُوت وتداركاً لما تركت،
ولو بعد حين بل سنة، وقل: إن شاء الله متذكراً الأمر الذي تركت التعليق فيه
قضاء لما فات ﴿وَقُلْ﴾ بعدما كشفنا عليك جواب سؤالهم هذا شكراً له
وابتهاجاً عليه وطلباً للمزيد منه سبحانه: ﴿عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي﴾ وأرجو
من فضله وجوده أن يرشدني ويدلني ﴿لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ ﴿٣٤﴾ أي لأمر هو
أقرب دلالة من أمر أصحاب الكهف وقصتهم إلى الهداية والرشاد، وأوضح
إيصالاً إلى مسلك الصواب والسداد؛ تأييداً لنبوتي وتشبيهاً لرسالتي وهو
قد هداه وأرشده بأعظم من ذلك: كالأخبار عن بعض الغيوب، وقصص
الأنبياء المتباعد عهدهم وزمانهم، وأمارات الساعة وأشراطها، وإنزال
القرآن المشتمل على الرطب واليابس الحادثة في العالمين، الجارية في
الشأئين.

وَلِيُثَوِّا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيُثَوِّا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ.

﴿و﴾ كما اختلف أهل الكتاب في عدد الفتية، اختلفوا أيضاً في مدة لبثهم في الغار راقدين نائمين قال بعضهم: ﴿لِيُثَوِّا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ﴾ بالسنة الشمسية على ما هو المشهور ﴿و﴾ بعضهم ﴿ازْدَادُوا﴾ عليها ﴿تِسْعًا﴾ ﴿٢٥﴾ من تلك السنة أيضاً، وإن كان المراد بالسنة فيه الأولى شمسية والثانية قمرية، كان كلا القولين واحداً؛ لأن التفاوت بينهما في كل مائة سنة ثلاث سنين، فيكون الزيادة في ثلاثمائة: تسع سنين قمرية.

﴿قُلِ﴾ يا أكمل الرسل بعدما لم يوجد شيء يوثق به ويعتمد عليه في تعيين مدة لبثهم في الغار سوى التخمين والحسبان ﴿اللَّهُ﴾ المطلع لجميع السرائر والخفايا ﴿أَعْلَمُ بِمَا لِيُثَوِّا﴾ أي بمدة لبثهم في كهفهم راقدين إذ ﴿لَهُ﴾ سبحانه لا غيره من مظاهره وأظلاله ﴿غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي الإطلاع على المغيبات الواقعة في العلويات والسفليات اطلاعاً حضورياً شهودياً، بحيث لا يجري في مبصراته ومسموعاته سبحانه من غاية انكشافه وانجلاته له أن يقال: ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ﴾ كما يجري في مبصراتنا ومسموعاتنا؛ لاستغنائه وتنزهه سبحانه عن الالتفات والإصغاء، بل المغيبات والمحسوسات كلها في حضوره وحضرة علمه على السواء بلا تفاوت أصلاً، ثم قال سبحانه:

﴿مَا لَهُمْ﴾ أي لأهل السموات والأرض ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ أي دون الله

مِنْ وَلِيِّ وَلَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٦﴾ وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ.....

﴿مِنْ وَلِيِّ﴾ يوليهم ويولي أمورهم، إذ هو مستقل بالوجود والتصرف في ملكه وملكوته بلا مظاهرة أحد ومعاونته ﴿وَلَا يَشْرِكُ﴾ بمقتضى تعززه وكبريائه وسطوته واستيلائه ﴿فِي حُكْمِهِ﴾ السابق في قضائه إجمالاً، واللاحق في قَدَرِهِ تفصيلاً ﴿أَحَدًا﴾ ﴿٦﴾ من مظاهره ومصنوعاته، بل له الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والتخليق والترزيق، وجميع ما ظهر من الآثار المترتبة على الأوصاف والأسماء الذاتية الإلهية، وجميع ما حدث من الحوادث الجارية في الآفاق كلها مستندة إليه سبحانه وتعالى أولاً وبالذات، بلا تخلل الوسائل والوسائط العادية الناشئة من الأوهام والخيالات الباطلة بالنسبة إلى أولي الأحلام السخيفة، وذوي الحجب الكثيفة المنافية لرؤية الحق وانجلاته في المظاهر كلها.

وأما أرباب الوصول والشهود وهم الذين ارتقوا حجب الخيالات وسُدَل الأوهام والعادات، فلا يَرَوْنَ في الوجود سواه، ولا إله عندهم إلا هو، لذلك لم يُسندوا شيئاً من الحوادث الكائنة بمقتضى التجليات والشؤون الإلهية إلا له سبحانه، إذ ليس وراء الله عندهم مرمى ومتهى.

﴿و﴾ إذا كان مفاتيح المغيبات ومقاليد العلوم والإدراكات، وكذا جميع ما في العالم من المحسوسات والمشاهدات كلها مستندة إليه سبحانه، ناشئة من عنده ﴿أَتْلُ﴾ يا أكمل الرسل على من تبعك من المؤمنين ﴿مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾ على الوجه الذي أنزل إليك بلا تبديل وتحريف، إذ ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ﴾ ولا متصرف في كلامه سواه ولا تسمع قول

وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَأَصِيرَ نَقَّسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بِالْفَدْوَةِ وَالْعَشيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ

المشركين: انت بقرآن^(١) غير هذا أو بدله، إذ لا يسع لأحد أن يبدله ويحرفه
﴿و﴾ إن همت إلى تبديله وتحريفه من تلقاء نفسك ﴿لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ﴾
سبحانه ﴿مُلْتَحَدًا﴾ ﴿٢٧﴾ ملجأً تلجئ إليه عند نزول عذاب الله وحلول أخذه
وانتقامه على تبديلك وتغييرك كلامه.

ثم لما طلب صناديد قريش من رسول الله ﷺ إبعاد فقراء المؤمنين
وطردهم عن مجلسه، مثل ابن أم مكتوم وأبي ذر وفقراء أصحابه؛ لراثته
حالهم وشمول الفاقة عليهم حتى يصاحبوه صلى الله عليه وسلم ويجالسوا
معهم، فهم رسول الله ﷺ على إنجاح ما أرادوا واقترحوا، وأمر بالفقراء أن
لا يحضروا معهم في مجلسه، ردّ الله سبحانه على رسوله ردّاً بليغاً، ونهاه
عنه نهياً شديداً، فقال سبحانه مؤدباً له مقرأً:

﴿وَأَصِيرَ نَقَّسَكَ﴾ أي إن التمس قرشي منك إبعاد الفقراء وبالغوا في
طردهم وذبتهم عن صحبتك، لا تُجبههم ولا تُنْجِحْ مطلوبهم، بل اصبر ووطن
نفسك المائلة إلى غنائهم وصفاء زيتهم ولباسهم ﴿مَعَ﴾ الفقراء ﴿الَّذِينَ﴾
شأنهم أنهم ﴿يَدْعُونَ﴾ ويعبدون ﴿رَبَّهُمْ﴾ بِالْفَدْوَةِ وَالْعَشيِّ أي طرفي النهار
وما بينهما ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ ويتوجهون نحوه مخلصين بلا ميل منهم إلى
الهُوى ومزخرفات الدنيا مع غاية فقرهم وفاقتهم ﴿وَلَا تَعْدُ﴾ أي لا تملِ

(١) في المخطوط (قول المشركين بقرآن).

عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا نُطِيعُ مَنْ أَغْوَيْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ
وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ.....

ولا تُصرف ﴿عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ لثرائه حالهم وخلق ثيابهم إلى الأغنياء وزينتهم
البهيّ حال كونك ﴿تُرِيدُ﴾ وتقصد ﴿زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بالالتفات إليهم،
والميل إلى مصاحبتهم ومجالستهم، والركون إلى جاههم وثروتهم ﴿وَلَا
نُطِيعُ﴾ ولا تتفق معهم في طرد الفقراء بمجرد ميلك إيمان أولئك الأغنياء
البعداء عن روح الله ورحمته، ولا تلتفت التفات متحنّ متشوق إلى ﴿مَنْ
أَغْوَيْنَا قَلْبُهُ﴾ وختمنا عليه بالإعراض ﴿عَنْ ذِكْرِنَا﴾ ختماً لا يرتفع عنه أصلاً
﴿وَلَا﴾ لذا صار من العتو والعناد إلى أن ﴿اتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ واتخذها إلهاً واجتنب
عن مولاه ونبذه وراءه ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ﴾ في الاتباع والاتباع ﴿فُرُطًا﴾ ﴿٢٨﴾ ميلاً
وتقدماً نحو الباطل وإعراضاً عن الحق ونبذاً له وراء ظهره.

﴿وَقُلِ﴾ على سبيل الإرشاد والتبليغ بلا مراعاة ومداهنة: ﴿الْحَقُّ﴾
الصريح الصحيح الثابت ما نزل ونشأ ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ الذي أنشأكم وأظهركم
من كتم العدم وأصلح حالكم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وبلغ ما أوحى
إليك بلا تبديل وتغيير، إذ ما عليك إلا البلاغ والتبليغ ﴿فَمَنْ شَاءَ﴾ منهم
الفوز والفلاح ﴿فَلْيُؤْمِنْ﴾ بالله وكتبه ورسله على مقتضى ما بلغت ﴿وَمَنْ
شَاءَ﴾ منهم الوبال والنكال في الدارين ﴿فَلْيُكْفُرْ﴾ فاعلم أنه سبحانه لا
ييالي بكفرهم وإيمانهم، إذ هو منزّه عن إيمان عباده وكفرهم.

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ
كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿١٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ثم قال سبحانه على سبيل التهديد والتنبيه:

﴿إِنَّا﴾ من مقام عدلنا وقهرنا من أعرض عنا من عبادنا وانصرف عن مقتضى أوامرنا ونواهينا ﴿أَعْتَدْنَا﴾ وهيانا سيما ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ الخارجين عن مقتضيات أحكامنا ﴿نَارًا﴾ ذات التهاب واشتعال إلى حيث ﴿أَحَاطَ﴾ أي احتوى واشتمل ﴿بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ أي لهبها التي هي كالفسطاط في الإحاطة والشمول، والفسطاط: المتخذ من الشعر ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا﴾ من شدة العطش ونهاية حرقة الكبد والزفرة ﴿يُغَاثُوا﴾ ويُجابوا ﴿بِمَاءٍ﴾ في اللون ﴿كَالْمُهْلِ﴾ وهو الحديد المذاب، وفي الحرارة إلى حيث ﴿يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾ ويحرقها وقت تقريبه إلى الفم للشرب وبالجمله ﴿بِئْسَ الشَّرَابُ﴾ شراب المهل ﴿وَسَاءَتْ﴾ جهنم وأوديتها المملوءة بنيران الحرمان والخذلان ﴿مُرْتَفَقًا﴾ ﴿١٩﴾ منزلاً ومسكناً، تسكنون فيها أبداً مخلداً.

ثم اتبع سبحانه الوعيد بالوعد على مقتضى سنته المستمرة فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بوحدة ذاتنا وكمال أوصافنا وأسمائنا وبارسالنا الرسل وإنزالنا الكتب الميينة الموضحة لأحكامنا الصادرة منا على مقتضى الأزمان والأدوار ﴿وَمَعَ الْإِيمَانِ وَالْإِذْعَانِ﴾ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ المأمورة لهم في الكتب والسنة الرسل واجتنبوا عما نهيناهم عنها فجزاؤهم علينا

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ أُولَئِكَ لَمْ يَجْنُ عَذْرَ تَجَرَّى مِنْ
تَحَنُّهُمْ الْأَنْتَرُ يَحْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوَرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْسُونَ نِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدِيرٍ
وَلِإِسْتَبْرِئِ مُمْكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَايِكِ نَعَمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

نجازيهم ونضاعف لهم بأضعاف ما يستحقون بأعمالهم وإخلاصهم فيها
﴿إِنَّا﴾ من مقام فضلنا وجودنا ﴿لَا نُضِيعُ﴾ ونهمل ﴿أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾
﴿٣٠﴾ وأخلص نية، وأتم قصداً وأكمل عزيمة.

﴿أُولَئِكَ﴾ السعداء المحسنون المخلصون ﴿لَمْ﴾ في النشأة الأخرى
﴿جَنْتَ عَذْرَ﴾ أي متزهات إقامة وخلود من مراتب العلم والعين والحق
ومع ذلك ﴿تَجَرَّى مِنْ تَحَنُّهُمْ الْأَنْتَرُ﴾ أي أنهار المعارف والحقائق، متجددة
بتجددات التجليات الإلهية والتفاسات الرحمانية المترشحة من رشاشات
بحر الذات الأزلية الأبدية، ومع ذلك ﴿يَحْلُونَ﴾ ويزينون ﴿فِيهَا مِنْ أَسَاوَرٍ﴾
وخلال متخذة ﴿مِنْ ذَهَبٍ﴾ جزاء ما هذبوا أخلاقهم وجوارحهم بمقتضى
الأوامر الإلهية في النشأة الأولى ﴿وَيَلْسُونَ﴾ فيها ﴿نِيَابًا خُضْرًا﴾ مصنوعة
مِنْ سُنْدِيرٍ وهو ما رق من الديباج ﴿وَلِإِسْتَبْرِئِ﴾ هو ما غلظ منه جزاء ما
يتصفون في النشأة الأولى بزي التقوى ولباس الصلاح، ومن كمال تعميمهم
وترفهم يكونون ﴿مُمْكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَايِكِ﴾ والسرر، متمكنين عليها جزاء
ما حملوا من المتاعب والمشاق في مواظبة الطاعات وملازمة العبادات،
وبالجملة ﴿نَعَمَ الثَّوَابُ﴾ والجزاء جزاء أهل الجنة وثوابهم ﴿وَحَسُنَتْ﴾
المتزهات الثلاثة ﴿مُرْتَفَقًا﴾ يرتفقون ويتفنون فيها أهل الكشف

﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَحَفَفْتَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۝٣٢﴾ كَلَّا الْجَنَّتَيْنِ ءَانَتْ أَكْلُهُمَا وَلَمْ تُغْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا ۝٣٣﴾

والشهود، بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
ثم أمر سبحانه حبيبه ﷺ بضرب المثل لتوضيح حال المؤمن والكافر، ومآل أمرهما فقال:

﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ﴾ يا أكمل الرسل ﴿مَثَلًا﴾ بَيْنَا مَوْضِعًا كَانَ ﴿رَّجُلَيْنِ﴾ من بني إسرائيل هما أخوان أحدهما مؤمنٌ موحدٌ والآخر كافرٌ مشركٌ مات أبوهما، وورثا منه أموالاً عظيمةً فاقتهما، فصرف المؤمن ماله في سبيل الله وأنفق للفقراء واليتامى وأبناء السبيل، واشترى الكافر مكاسب ومزارع وكثر ماله إلى أن ﴿جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا﴾ أي للكافر ابتلاءً له واختباراً ﴿جَنَّتَيْنِ﴾ بستانين ﴿مِنْ أَعْنَبٍ﴾ وكروم ﴿وَحَفَفْتَهُمَا﴾ أي أحطنا كلاهما ﴿بِنَخْلٍ﴾ لتزيد حسناً وبهاءً ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا﴾ أي بين الجنتين ﴿زَرْعًا ۝٣٢﴾ مزرعاً ومحراثاً للحبوب والأقوات من الحنطة والشعير وغيرهما.

﴿كَلَّا الْجَنَّتَيْنِ﴾ كملتا إلى أن ﴿ءَانَتْ﴾ وأثمرت كل منهما ﴿أَكْلُهُمَا﴾ ثمرتها كاملةً وافرةً في كل سنة ﴿وَلَمْ تُغْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا﴾ أي لم تنقص ثمرتها وحاصلهما من كل منهما شيئاً من التقصان كما هو المعهود في سائر البساتين، فإن ثمرها يتوفر في عامٍ وينقص في أخرى ﴿و﴾ مع ذلك ﴿فَجَّرْنَا﴾ وأجرينا ﴿خِلَالَهُمَا﴾ أي أوساط الجنتين ﴿نَهْرًا ۝٣٣﴾ ليدوم سقيهما.

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٢٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٢٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً

﴿و﴾ مع تينك الجنتين^(١) المذكورتين ﴿كَانَ لَهُ ثَمَرٌ﴾ أي أموال عظام وأمتعة كثيرة من أنواع الأجناس والنقود والجواهر والعبيد وغير ذلك ﴿فَقَالَ﴾ الآخر الكافر يوماً على سبيل البطر والمباهاة ﴿لِصَاحِبِهِ﴾ أي للأخ المؤمن ﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾ ويخاطبه بعرض الأموال والزخارف عليه ويشتمع عليه ويعيره ضمناً ويقرّعه تقرّيعاً خفياً، إلى أن قال بطراً: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا﴾ وبالأموال تقتضى الأمانى، وتنال اللذائذ والشهوات ﴿وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ ﴿٢٤﴾ أبناء وعشائر وأحشاماً وخدمةً يظاهرون ويعاونون عليّ لدى الحاجة، ويجالسون ويصاحبون معي في الحضر والسفر.

﴿و﴾ من شدة بطره وخيالاته ﴿دَخَلَ﴾ يوماً ﴿جَنَّتَهُ﴾ التي ذكر وصفها ﴿وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ بعرضها على عذاب الله وأنواع عقابه بكفره بالله وبطره بحطام الدنيا وإعجابه على نفسه اتكالاً على ثروته وجاهه وكثرة أعوانه وأنصاره ﴿قَالَ﴾ من طول أمله وحرصه وشدة غروره وغفلته: ﴿مَا أَظُنُّ﴾ بل ما أشك وأوهم ﴿أَن تَبِيدَ﴾ أي تنهدم وتنعدم ﴿هَذِهِ﴾ الجنة ﴿أَبَدًا﴾ ﴿٢٥﴾ بل هي على هذا القرار والنضارة دائماً.

﴿و﴾ أيضاً ﴿وَمَا أَظُنُّ﴾ وأعتقد ﴿السَّاعَةَ﴾ الموعودة التي أخبر بها أصحاب الدعاوى من الأنبياء والرسل ﴿قَائِمَةً﴾ آتية كائنة البتة بلا تردد

(١) في المخطوط (ذلك الجنتين).

وَلَيْن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لِأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾

وشك حتى تنهدم وتنعدم هذه بانعدام العالم وانقراضها ﴿وَلَيْن رُدِدْتُ﴾ هبني أن فرضتُ وقدرتُ قيام الساعة وانقضاء النشأة الدنيوية على ما زعموا ويُعشُّ من قبيري على الوجه الذي ادعوا وُرددتُ ﴿إِلَى رَبِّي﴾ للحساب والجزاء وعرض الأعمال وتنقيدها ﴿لِأَجِدَنَّ﴾ البتة جنةً في العقبى ﴿خَيْرًا مِّنْهَا﴾ أي من هذه الجنة الدنيوية فأخذها ﴿مُنْقَلَبًا﴾ ﴿٣٦﴾ أي مرجعاً ومنزلاً كما أخذتُ هذه في الدنيا، وإنما يقول ذلك على سبيل الاستهزاء والاستخفاف، يعني أنني حقيق حريٌّ بتلك المرتبة في الدنيا والآخرة، إن فرض وجودها، فأنا حري بذلك فيها أيضاً.

ثم لما تمادى في المباهاة والمفاخرة وتطاول كلامه في الغفلة والغرور والإنكار على الله وكمال قدرته وقوته، وسرعة نفوذ قضائه وحكمه المبرم متى تعلق إرادته

﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ﴾ المؤمن ﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾ على سبيل العظة والتذكير وأنواع التسفيه والتعير: ﴿أَكَفَرْتَ﴾ وأنكرت أيها المفسد الطاغى ﴿بِالَّذِي خَلَقَكَ﴾ أي قدر أولاً مادتك ﴿مِن تُرَابٍ﴾ خسيسٍ مردولٍ إلى أن صرت بكثرة التبدلات والتغيرات نطفةً مهينةً ﴿ثُمَّ﴾ قدرها ثانياً ﴿مِن نُّطْفَةٍ﴾ دنيئةٍ يستحقها بل يستخبثها جميع الطباع ﴿ثُمَّ سَوَّكَ﴾ منها وعدلك شخصاً سوياً سالماً ورباك بأنواع اللطف والكرم إلى أن صرت ﴿رَجُلًا﴾ ﴿٣٧﴾ رشيداً عاقلاً

لَنَكُنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٢٨﴾ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ

بالغاً كافلاً للأمور والوقائع، كافياً لإحداث الغرائب والبدائع، وافيّاً في جميع المضارّ والمنافع، ثم كلفك بالإيمان والمعرفة والإتيان بالأعمال الصالحة والإذعان بالنشأة الأخرى وما يترتب عليها من العرض والحساب والسؤال والجزاء وجميع المعتقدات الأخروية، فاستنكرت واستكبرت إلى أن كفرت عناداً ومكابرةً فستعرف حالك فيها أيها الطاغية الباغي المستحق لأنواع العذاب والعقاب ﴿لَنَكُنَّا﴾ أي لكن أنا لا أكفر وأنكر مثلك ربي الذي أظهرني من كتم العدم، ولم أك شيئاً مذكوراً، وقدّر مادتي من التراب الأدنى الأرذل من المني الأخص الأنزل، ثم عدّلي وسواني رجلاً رشيداً كاملاً في العقل والرشد؛ لأعرف ذاته فاعبده واشكر نعمه وأؤدي حقوق كرمه وأتوجه نحوه وأنضرع إليه وأصدق رسله وكتبه وجميع ما فيها من الأوامر والنواهي والمعتقدات التي وجب الاعتقاد بها من الأمور المتعلقة بالنشأة الأولى والأخرى، فكيف أنكره وأكفر نعمه وأنسى حقوق لطفه وكرمه إذ ﴿هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ وربّ جميع من في حيطه الوجود من الأظلال والعكوس، وهو المستقل في الوجود والألوهية والربوبية وهو المتوحد المتفرد بالقيومية والديمومية ﴿وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي﴾ الذي رباني بأنواع اللطف والكرم ﴿أَحَدًا﴾ ﴿٢٨﴾ سواء، إذ لا شيء في الوجود إلا هو.

﴿وَلَوْلَا﴾ أي هلا وقت ﴿إِذْ دَخَلْتَ﴾ أيها المدبر العاقل ﴿جَنَّتَكَ﴾

قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٨﴾
 فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ
 فَيُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٣٩﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَهَا غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٤٠﴾

التي افتخرت بها ﴿قُلْتَ﴾ بدل قولك: ﴿مَا أَظُنُّ أَنْ يَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا...﴾
 [١٨- الكهف: ٣٥] ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أي ما شاء وأراد دوامها تتأبد وما لم يشأ لم
 تتأبد إذ ﴿لَا قُوَّةَ﴾ ولا قدرة للتأييد والتخريب ﴿إِلَّا بِاللَّهِ﴾ أصالة وحقيقة،
 وأنت أيها الكافر المسرف المنكر ﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ ﴿٣٨﴾
 فعيرتني وعرضت عليّ أولادك وزخارفك بطراً وبوحاً، مع أنني أكثر منك
 إيماناً وعرفاناً وثقةً على الله واتكالا.

﴿فَعَسَىٰ رَبِّي﴾ وأرجو من كمال فضله وجوده ﴿أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا﴾ أي
 أزيد حسناً وبهاءً وأكثر بركةً ودخلاً ﴿مِنْ جَنَّتِكَ﴾ التي تتفوق وتتفضل بها
 عليّ، إذ هو القادر على كل ما أراد وشاء ﴿وَيُرْسِلَ﴾ بغتة ﴿عَلَيْهَا﴾ أي على
 جنتك ﴿حُسْبَانًا﴾ أي صواعق نازلة ليلاً ﴿مِنْ السَّمَاءِ﴾ فحرقتها وخرّبتها
 واستأصلتها ﴿فَيُصْبِحَ﴾ أنت وترى ﴿صَعِيدًا﴾ تراباً ﴿زَلَقًا﴾ ﴿٣٩﴾ ملساء لا
 تثبت فيها قدم ولا تثبت فيها نباتاً.

﴿أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَهَا﴾ الجاري في خلالها ﴿غُورًا﴾ غائراً عميقاً بحيث لا
 يمكن سقيها منه أصلاً لغاية غوره وعمقه ﴿فَلَنْ تَسْتَطِيعَ﴾ وتقدر ﴿لَهُ طَلَبًا﴾
 ﴿٤٠﴾ بالكفر والحيل وأنواع التدابير.

وَأُحِيطَ بِشَمْرِهِ ۖ فَاصْبَحَ يَقْلُبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ بَلِّغْنِي لِمَ أَشْرِكُ بِرَبِّيَ أَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْصَرًّا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ.....

فأعطى سبحانه المؤمن^(١) ما أمله وأرادَه تفضلاً عليه وامتناناً له.

﴿و﴾ أرسل على بستان الكافر صواعق نازلة من السماء كثيرة إلى حيث ﴿وَأُحِيطَ بِشَمْرِهِ﴾ وعمت الإهلاك والاستئصال جميع ما فيها من الثمار فلم يبق الانتفاع بها أصلاً وذهب ماؤها وبهاؤها واضمحلت نضارتها وصفائها ﴿فَاصْبَحَ﴾ الكافر ﴿يَقْلُبُ كَفَيْهِ﴾ ظهراً لبطن تلهفاً وتأسفاً ﴿عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا﴾ أي في تعميرها وإنشائها من الأموال العظام ﴿وَهِيَ﴾ أي الجنة ﴿خَاوِيَةٌ﴾ ساقطة ﴿عَلَى عُرُوشِهَا﴾ أي عروشها على الأرض والكروم عليها محرقة جميعها ﴿وَيَقُولُ﴾ الكافر حيثئذ بعدما أفاق عن سكر الغرور والغفلة وتفطن على منشأ الصدمة والصولة الإلهية نادماً متحسراً: ﴿بَلِّغْنِي لِمَ أَشْرِكُ بِرَبِّيَ أَحَدًا﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿تَعْتَأُ وَاسْتَكْبَاراً حَتَّى لَا يُلْحَقَ عَلَيَّ مَا لَحَقَنِي مِنَ الْوَبَالِ وَالنَّكَالِ﴾.

﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ﴾ حيثئذ ﴿فِتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ﴾ على مقتضى مباهاة ومفاخرته بالأعوان والأنصار من بأس الله وأخذِه بل لا ناصر له ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي استنصر منه واستغفر عما صدر عنه من الجراءة والجرائم فقد نصره وعفا عنه وإن عظمت زلته ﴿وَمَا كَانَ﴾ أيضاً بنفسه على مقتضى استبداده وثروته ﴿مُنْصَرًّا﴾ ﴿٤٣﴾ مخلصاً مُنْجِياً نفسه عن أمثال هذا النكال، بل:

﴿هُنَالِكَ﴾ وفي تلك الحالة وأمثال تلك الواقعة ﴿الْوَلَايَةُ﴾ أي النصر

(١) في المخطوط (المؤمل).

لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرُ نَوَابَا وَخَيْرُ عَقْبَا ﴿٤٤﴾ وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْدِرًا ﴿٤٥﴾

والاستيلاء والغلبة والاستعلاء والعظمة والكبرياء والتعزز والاستغناء ﴿لِلَّهِ الْحَقُّ﴾ الثابت القیوم المطلق الحقیق بالحقیة والقیومية، الجدير بالبسط والديمومية ولذلك ﴿هُوَ﴾ سبحانه بذاته وبمقتضى ألوهيته وربوبيته ﴿خَيْرُ نَوَابَا﴾ في النشأة الأخرى لأوليائه، وأفضل عطاء لأحبابه وأمنائه ﴿وَخَيْرُ عَقْبَا﴾ ﴿٤٤﴾ لانتقام أعدائه انتصاراً لأوليائه.

﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ﴾ أي اذكر يا أكمل الرسل للمائتين إلى الدنيا ومزخرفاتها ومستلذاتها الفانية الغير القارة المستتعبة المستعقبة لأنواع الآثام والعصيان، المستلزمة لغضب الله وسخطه ومثل لهم ﴿مَثَلَ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا﴾ وانقضائها وفنائها سريعاً ﴿كَمَا﴾ أي مثله مثل ماء ﴿أَنزَلْنَاهُ مِنَ﴾ جانب ﴿السَّمَاءِ﴾ إظهاراً لكمال قدرتنا وعجائب صنعتنا وبدائع حكمتنا ﴿فَاخْتَلَطَ بِهِ﴾ أي تكاثف وغلظ بسببه ﴿نَبَاتُ الْأَرْضِ﴾ وصار في كمال الطراوة والنضارة والحسن والبهاء إلى حيث يعجب منها إِبصار أولي الأبواب والاعتبار، ثم ييس من حر الشمس وبرد الهواء ﴿فَأَصْبَحَ هَشِيمًا﴾ مهشوماً متفرق الأوراق متفتت الأجزاء إلى حيث ﴿تَذْرُوهُ﴾ أي تثيره وتطيره ﴿الرِّيحُ﴾ كيف يشاء ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ القادر المقتدر بالقدرة الكاملة التامة ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ من مقدوراته ومراداته ﴿مُقْدِرًا﴾ ﴿٤٥﴾ كاملاً بحيث لا تنتهي قدرته لدى المراد،

أَلْمَالُ وَالْأَنْوَارُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٥١﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ السَّيْرَ لِلْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْتَهُمْ

بل له التصرف فيه على ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.

ومتى سمعتَ وعلمتَ حال حياة الدنيا ومآل أمرها وعاقبتها وانكشفتَ بعدم ثباتها وقرارها فمعظم ما يتفرع عليها:

﴿أَلْمَالُ وَالْأَنْوَارُ﴾ إذ هما ﴿زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الفانية عارضان عليها ومتى لم يكن للمعروض دوام وبقاء فللعارض بالطريق الأولى ﴿وَالْبَاقِيَاتُ﴾ التي تبقى معك في أولئك وأخراك ﴿الصَّالِحَاتُ﴾ المقربة إلى الله المقبولة عنده المترتبة عليها النجاة من العذاب والنيل إلى الفوز بالفلاح ﴿خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا﴾ أي أجراً وجزاءً حسناً من اللذات الروحانية المودعة لأرباب القبول ﴿وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ أي عاقبة ومآلاً إذ يُنال بها المعارف والحقائق والمكاشفات والمشاهدات المودعة لأرباب العناية وأصحاب القلوب من الراجين المؤمنين شرف لقاء الله والفوز بمطالعة وجهه الكريم.

﴿و﴾ اذكر يا أكمل الرسل للناسين عهدَ الله وموائيقه ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ السَّيْرَ لِلْجِبَالِ﴾ ونحركها بالقدرة الكاملة والسطوة الهائلة ونفتت أجزاءها ونحلل تراكيبها ونشتتها إلى أن صارت دكاً ﴿وَتَرَى﴾ أيها الرائي ﴿الْأَرْضَ﴾ المملوءة بالجبال الرواسي الحاجبة عما وراءها ﴿بَارِزَةً﴾ ظاهرةً ملساءً مسوى لا ارتفاع لبعض أجزائها على بعض، مظهرةً لما فيها من الأجساد المدفونة ﴿و﴾ بعد ظهورهم منها وبروز الأجداث والأجساد عليها ﴿حَشَرْنَاهُمْ﴾

فَلَمْ نَقَاوِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿١٧﴾ وَعَرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْتَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿١٨﴾ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ

وجمعناهم بأجمعهم حفاة عراة إلى الموقف والموعود المعد للعرض والجزاء ﴿فَلَمْ نَقَاوِرْ﴾ ولم نترك ﴿مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ ﴿١٧﴾ لا نسوقه إلى المحشر.

﴿و﴾ بعدما جمعوا واجتمعوا في المحشر جميعاً ﴿عَرِضُوا عَلَى رَبِّكَ﴾ يا أكمل الرسل عرض العسكر على السلطان الصوري ﴿صَفًا﴾ صافين مصففين على الاستواء بحيث لا يحجب أحدٌ أحداً، بل كل واحد في مرأى منه سبحانه بلا سترة وحجاب، ثم يقال لهم من قبل الحق على سبيل الاستيلاء والسطوة وإظهار الهيبة والسلطنة القاهرة الغالبة: ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا﴾ اليوم حفاة عراة ﴿كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ كذلك أي بدء وجودكم وظهوركم ﴿بَلْ كُتِمَ زَعَمْتُمْ﴾ وظننتم في ما مضى من شدة بطركم وغفلتكم ﴿أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾ ﴿١٨﴾ أي لن نقدر على إنجاز ما وعدناكم بالسنة رسلنا من البعث والحشر والعرض والجزاء، بل كذبتهم الرسل وأنكرتم الوعد والموعود جميعاً، فالآن ظهر الحق الذي كنتم تمترون فيه.

﴿و﴾ بعد ما عرضوا صافين على الوجه المذكور ﴿وَضِعَ الْكِتَابُ﴾ المشتمل على تفاصيل أعمالهم وجميع أحوالهم وأطوارهم من بدء فطرتهم إلى انقراضهم من النشأة الأولى المعدة لكسب الزاد للنشأة الأخرى بين يدي الله على رؤوس الملاء ﴿فَتَرَى﴾ أيها الرائي ﴿الْمُجْرِمِينَ﴾

مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوتِلْنَا مَالٌ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿١٩﴾

حيثُ ﴿مُشْفِقِينَ﴾ خائفين مرعوبين ﴿مِمَّا فِيهِ﴾ أي في الكتاب قبل القراءة عليهم ﴿وَ﴾ بعد ما قرئ عليهم وسمعوا جميع ما صدر عنهم كائنه مكتوبة فيه على التفصيل بلا فوت شيء ﴿وَيَقُولُونَ﴾ متحسرين متمنين الموت، مناجين في نفوسهم، منادين: ﴿يُوتِلْنَا﴾ وهلكتنا أدر كينا فهذا وقت حلولك ونزولك ﴿مَالٍ هَذَا الْكِتَابِ﴾ العجيب الشأن الجامع لجميع فضائحننا وقبائحننا بحيث ﴿لَا يُغَادِرُ﴾ ولا يترك فضيحة ﴿صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ فصلها وعددها بلا فوت خصلة منها، روي عن ابن عباس [وفي نسخة عن ابن مسعود] رضي الله عنهما: الصغيرة: التبسم، والكبيرة: الفهقهة، ﴿وَ﴾ بالجملة ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا﴾ من الخير والشر الذميمة والحميدة ﴿حَاضِرًا﴾ ثابتاً مكتوباً بلا نقصان منها ولا زيادة عليها، وكيف لا يكون كذلك إذ ﴿وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿أَحَدًا﴾ ﴿١٩﴾ من عباده لا بالزيادة ولا بالنقصان ولو قدر نقيير.

ثم لما كان منشأ جميع الشرور والغرور وأنواع الفتن والغفلات وأصناف الشكوك والكفر والضلالات إبليس عليه اللعنة، كرر سبحانه قصة استكباره واستنكاره مراراً تذكيراً للمتعظين وتنبهاً على الغافلين المغرورين، ليكونوا على ذكْرٍ منه - بضم فسكون أي: تذكّر وتفكر - من غوائله وتسويلاته؛ ليتمكن لهم الحذر عن وساوس أعوانه وأنصاره التي هي جنود الأوهام

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ
والخيالات الباطلة والأمانى الكاذبة الناشئة من صولة الأمانة المستولية
على القوى الروحانية فقال:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ﴾ أي اذكر لهم وقت قولنا للملائكة المعترضين لنا
على اصطفتائنا آدم للخلافة والنيابة بعد إفحامنا وإلزامنا إياهم بما ألزمناهم
﴿اسْجُدُوا﴾ أي تواضعوا وتذللوا على وجه الخضوع والانكسار ﴿لِآدَمَ﴾
النائب المستخلف عنا بعدما ظهر عندكم وعليكم فضله وشرقه واستحقاقه
لأمر الخلافة ﴿فَسَجَدُوا﴾ بعد ما سمعوا متذللين امتثالاً للأمر الوجوبي ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾
منهم أبى ولم يسجد له معللاً بأنواع العلل والجدالات الباطلة
الناشئة من خباثة فطرته على ما سمعت غير مرة، وإنما امتنع لأنه ﴿كَانَ
مِنَ الْجِنِّ﴾ في أصل خلقته فلحق بالملائكة لحكمة ومصالحة ﴿فَفَسَقَ عَنْ
أَمْرِ رَبِّهِ﴾ على مقتضى خلقته الأصلية ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ﴾ أيها المغرورون
بتغريه والمأملون إلى تليسه وتزويره بعدما صدرت عنه هذه العداوة
الظاهرة ﴿وَذُرِّيَّتَهُ﴾ المختلطة معكم المرتكزة في نفوسكم وقواكم
اللاتي هي أعدى أعدائكم ﴿أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي﴾ بحيث تفوضون أموركم
إليها ليوالوها لكم ﴿وَهُمْ﴾ أصلهم وفرعهم ﴿لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ قديم مستمر
﴿بِئْسَ﴾ الشيطان وذريته وولايتهما ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ الخارجين عن مقتضى
أوامرنا ونواهينا.

بَدَلًا ﴿٥٠﴾ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ
وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥١﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا.....

﴿بَدَلًا ﴿٥٠﴾﴾ عنا وعن ولايتنا إياهم.

وعن يحيى بن معاذ رضي الله عنه: لا يكون من أولياء الله ولا يبلغ مقام
الولاية مَنْ نَظَرَ إِلَى شَيْءٍ دُونَهُ وَاعْتَمَدَ عَلَى سِوَاهُ، وَلَمْ يَمِيزْ بَيْنَ مَعَادِيهِ
وَمَوَالِيهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَالَ إِقْبَالِهِ مِنْ حَالِ إِدْبَارِهِ. انتهى.

فكيف تتخذون أيها الحمقى المسرفون إبليس وذريته أولياء من دوني
مع أني:

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ ﴾ وأحضرتهم إبليس وجنوده ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾
أي وقت خلقهما وإيجادهما ليُعاونوا ويظهروا عليّ حتى تتخذونهم أولياء
غيري شركاء معي في استحقاق العبادة ﴿ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ ﴾ أيضاً أي لا
أحضر بعضهم عند خلق بعض منهم ﴿ وَ ﴾ بالجملة أنا أستقل بالخلق
والإيجاد بل في الوجود أيضاً لذلك ﴿ مَا كُنْتُ ﴾ في خلق الأشياء وإيجادها
محتاجاً إلى المعين والظهير أصلاً فكيف ﴿ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ ﴾ الضالين عن
ساحة عزّ الحضور ﴿ عَضُدًا ﴿٥١﴾ ﴾ أعواناً وأنصاراً أَعْتَصِدُ وأنتصر بهم حتى
تشاركونهم بي في استحقاق العبادة والإطاعة والانقياد، بل ترجحونهم
عليّ بالولاية والمحبة.

﴿ وَ ﴾ اذكر لهم يا أكمل الرسل ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ ﴾ الله سبحانه على سبيل
التعيير والتقريع للكفار والمشركين: ﴿ نَادُوا ﴾ أيها المنهمكون في الغي

شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴿٥٢﴾
 وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾ وَلَقَدْ
 صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ

والضلال ﴿شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ أنهم شفعاؤكم اليوم وعبدتم لهم مثل
 عبادتي بل أحسن منها حتى ينقذوكم من عذابي ويشفعوا لكم عندي ﴿فَدَعَوْهُمْ﴾
 صارخين مستغيثين ﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ ولم يجيبوا استغاثتهم
 لأنهم حينئذ مشغولون بحالهم، مأخوذون بوبالهم ونكالهم، لذلك لا
 يلتفتون إليهم ﴿وَ﴾ مع ذلك ﴿جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ﴾ أي بين العابدين والمعبودين
 ﴿مَوْبِقًا﴾ ﴿٥٢﴾ مهلكاً عظيماً ووادياً غائراً عميقاً من أودية جهنم مملوءة بالنار،
 بحيث لا يمكن تواصلهم أصلاً.

﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ﴾ بعدما عُرضوا أو حُوسبوا وسيقوا نحو جهنم
 ليعذبوا فيها كل على مقتضى ما كسب من المعاصي والآثام الموجبة للأخذ
 والانتقام ﴿فَظَنُّوا﴾ بل تيقنوا ﴿أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا﴾ داخلوها وملاصقوها
 البتة ﴿وَ﴾ كيف لا يجزمون بالدخول واللصوق أنهم ﴿وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا
 مَصْرِفًا﴾ ﴿٥٣﴾ أي منصرفاً ومعدلاً سواها ينصرفون إليه مع أن الموكلين من
 الملائكة يسوقونهم ويدخلونهم فيها زجراً وقهراً.

﴿وَ﴾ كيف يجدون مصرفاً سواها ومن، أين يتأتى لهم الانصراف اليوم
 إذ هم فوتوا على أنفسهم المصرف، وسبب الانصراف في النشأة الأولى مع
 أنا ﴿لَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ وكررنا ﴿فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾ المرشد إلى الهداية الصارف

لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٦﴾ وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٧﴾ وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

عن الضلالة والغواية ﴿لِلنَّاسِ﴾ المنهمكين في الغفلة والنسيان ﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي من كل شيء مثلاً موضحاً ينبههم إلى الهدى ويجنبهم عن الغفلة والهوى فلم يتنبهوا ولم يتفطنوا بل قابلوا الباطل بالحق وجادلوا ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ﴾ المجبول على النسيان والكفران ﴿أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ أي جداله ومكابرته أكثر من جدال سائر المخلوقات، وأن رشد وإيمانه أكثر أيضاً منها أيضاً، ثم قال سبحانه:

﴿وَمَا مَعَ النَّاسِ﴾ عن الإيمان وصرفهم ﴿أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ أي يوقنوا ويصدقوا ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى﴾ أي النبي الهادي المؤيد بالكتاب المعجز المرشد ﴿و﴾ صرفهم أيضاً أَنْ ﴿يَسْتَغْفِرُوا﴾ ويتوبوا عن ظهر القلب عقيب كل معصية نادمين عنها بلا إصرار وإدمان ليسقط عنهم الأخذ والانتقام ﴿رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ﴾ وتحيط بهم ﴿سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ من الإهلاك والاستئصال بغتة ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾ أي أنواعاً وأصنافاً منه، مترادفة متوالية كالكشف والخسف والمسح وغير ذلك فيهلكهم على سبيل التدرج.

﴿وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ﴾ بأنواع الفتوحات والفيوضات الروحانية والكشوفات والشهودات اللدنية النورانية ﴿وَمُنذِرِينَ﴾ عن أنواع

وَيُجَدِّدُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿٨﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا

العذاب والعقاب والنكبات والبلبات المورثة لأنواع الخذلان والخسران والطرده والحرمان والخلود في النيران إصلاحاً لأحوال الأنام وإرشاداً لهم إلى دار السلام، وحثاً لهم إلى سلوك طريق التوحيد المنجي عن ظلمات الشكوك والأوهام ﴿و﴾ مع ذلك ﴿يُجَدِّدُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله ورسله ويخاصمون معهم متشبثين ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ الزائغ الزائل ﴿لِيُدْحِضُوا﴾ أو ينزعوا ﴿بِهِ الْحَقَّ﴾ ويزلقوا الثابت المستقر المطابق للواقع عن مقره ﴿و﴾ لذلك ﴿اتَّخَذُوا آيَاتِي﴾ الدالة على عظمة ذاتي ووفور حكمتي وكمال قدرتي وقوتي ﴿وَمَا أُنذِرُوا﴾ أي ما اشتملت عليه من الإنذارات والتخويفات وأنواع الوعيدات ﴿هُزُوًا﴾ ﴿٨﴾ أي موضع استهزاء وسخرية ومحل هزل وضحكة، لذلك نسبوها إلى ما لا يليق بشأنها من السحر والشعر والأساطير الكاذبة وغيرها من أنواع الهذيانات والأباطيل الزائغة افتراءً ومراءً.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ على الله وأسوأ أرباباً لنسبته إليه سبحانه ﴿مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾ ليتعظ بها ويصلح بسببها ﴿فَأَعْرَضَ عَنْهَا﴾ وانصرف من سماعها فكيف عن قبولها وامتنالها استنكاراً واستكباراً ﴿وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ﴾ أي كسبت واقترفت ﴿يَدَاهُ﴾ من الجرائم والآثام وأنواع الكفر والشرك والطغيان، ولو اتعظوا بها وعملوا بمقتضاها لذابت سيئاتهم، وتضاعفت حسناتهم، وكيف يتذكرون بها ولا يمكنهم التذكر ﴿إِنَّا﴾ بمقتضى قهرنا وسُخْطِنا عليهم ﴿جَعَلْنَا﴾ أي

عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَرَبِّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ

طبعنا وختمنا ﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ التي هي وعاء التذكر والقبول ﴿أَكِنَّةٌ﴾ حجباً غليظة كثيفة مانعة ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ أي القرآن ويفهموا معانيه ومقاصده فكيف بغوامض رُموزه وإشاراته ﴿و﴾ ختمنا أيضاً ﴿فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ صمماً يمنعهم عن الاستماع والإصغاء إليه فكيف عن فهمه والعمل به.

﴿و﴾ من غلظ غشاوتهم وشدة قساوتهم وصممهم ﴿إِنْ تَدْعُهُمْ﴾ يا أكمل الرسل ﴿إِلَى الْهُدَى﴾ وترشدهم إلى الفلاح والفوز بالنجاح ﴿فَلَنْ يَهْتَدُوا﴾ ويفوزوا ﴿إِذَا﴾ أي حين ختم قلوبهم ووقر صماخهم ﴿أَبَدًا﴾ ﴿٥٧﴾ في أي حالٍ من الأحوال، إذ لا يُعارض فعلنا ولا يُبدّل قولنا إلا بأمرنا وتوفيقنا.

وتكذيبهم الرسل والكتب وإصرارهم على الكفر والشرك، وإن كان يستدعي نزول العذاب عليهم فجأة لاستخفافهم بنزوله إلا أنه يمهلهم.

﴿وَرَبِّكَ الْغَفُورُ﴾ المبالغ في ستر ذنوب عباده وعيوبهم لأنه ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ الواسعة والحكمة الكاملة لعلمهم يتنبهوا بقبح صنيعهم، ويتأملوا في وخامة عواقبهم، فانصرفوا عما هم عليه نادمين إذ ﴿لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ﴾ على الفور، لكن أمهلهم بمقتضى رحمته وحكمته زماناً لا دواماً رجاء أن يتوبوا ويرجعوا نحوه ناثين آيين

بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَحْدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيَلًا ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ الْأَفْرَى أَهْلَكْنَهُمْ
لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿٥٩﴾

﴿بَلْ لَهُمْ﴾ أي بل لهلاكهم ﴿مَوْعِدٌ﴾ لا ينفع فيه التلافي والتوبة وهو يوم
الحشر والجزاء، وقيل: يوم بدر ﴿لَّنْ يَحْدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيَلًا﴾ ﴿٥٨﴾ منجى
ومخلصاً بل يُعذبون ويهلكون فيه حتماً، بحيث لا يسع لهم التقدم والتأخر
أصلاً.

﴿وَتِلْكَ الْأَفْرَى﴾ التي في مراك أطلالهم وأثار منازلهم ومزارعهم ﴿أَهْلَكْنَهُمْ
لَمَّا ظَلَمُوا﴾ أي حين خرجوا عن مقتضى حدودنا وأوامرنا ونواهيها
المتزلة في كتبنا لرسلنا وكذبوهم وأنكروا عليهم ﴿و﴾ من ستتنا القديمة أنا
متى أردنا إهلاك قرية من المستوجبين للمقت والهلاك ﴿جَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ﴾
أي هلاكهم وإهلاكهم ﴿مَوْعِدًا﴾ ﴿٥٩﴾ وقتاً معيناً حين وصلوا إليها هلكوا
حتماً مقضياً، إذ لا مردّ لقضائنا المبرم، ولا معقب لحكمنا المحكم.

﴿و﴾ اذكر يا أكمل الرسل قصة موسى الكليم عليه السلام وإعجابه
لنفسه حين خطب على المنبر بعد هلاك القبط ودخوله ملك مصر خطبةً
عجيبةً بليغةً إلى حيث رقت القلوب وذرفت العيون، فقيل له: هل في
الأرض أعلم منك؟

قال: لا.

فغتب عليه سبحانه لإعجابه، فقال سبحانه: إن لنا في مجمع البحرين
عبداً هو أعلم منك.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَا أُبْرَحُ حَتَّىٰ أَتِلْغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا

فقال موسى عليه السلام: دلني عليه يا رب لأخدمه وأتعلم منه وأستفيد من فتوحات أنفاسه الشريفة.

فقال له سبحانه: خذ حوتاً مملوحاً يكون زاداً لك، واطلبه، فحيث فقدت الحوت فهو ثمة!

فأخذ ومضى على الوجه المأمور.

اذكر وقت:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ﴾ وهو يوشع بن نون وكان خادمه ﴿لَا أُبْرَحُ﴾ أي لا أقعد ولا أستريح من السفر ﴿حَتَّىٰ أَتِلْغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾ ملتقى بحر فارس والروم وأجد عنده من دلني الله عليه ﴿أَوْ أَمْضِيَ﴾ وأسير ﴿حُقْبًا﴾ ﴿٦٠﴾ زماناً طويلاً ومدةً مديدة إن لم أجد هناك حتى أجدته وأستفيد منه، فرمى الحوت المشوي المملوح في مكبل، وحمله يوشع فذهبا، وأوصى موسى لفتاه متى فقدت الحوت، أخبرني.

﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا﴾ أي بين البحرين ﴿نَسِيَا﴾ عند المجمع ﴿حُوتَهُمَا﴾ يعني نسي موسى التفقد والاستخبار من يوشع عنه، ونسي يوشع أن يذكر لموسى ما رأى من أمر الحوت وحياته ووقوعه في الماء، وذلك أنه عزم يوشع التوضؤ عند المجمع وكان على شاطئ البحر صخرة، فتمكن

فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿١١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنَّا غَدَاءُ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿١٢﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُوتَ وَمَا أَنْسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَن أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿١٣﴾

يوشع عليها ليتوضأ، فانتضح الماء على مكتبه، فترشح على الحوت، فوثب من المكمل، ورمى نفسه في البحر ﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ أي صار الماء كالطاق يسري الحوت تحته بسهولة فتعجب يوشع من حياته ووثبته في الماء وسلوكه، فارتحلا متجاوزين من البحر تلك الليلة والغد إلى الظهر ففسى يوشع ذكر ما رأى لموسى.

﴿فَلَمَّا جَاوَزَا﴾ من الصخرة يوماً وليلة عيياً وجاعاً ﴿قَالَ﴾ موسى ﴿لِفَتَاهُ﴾ إِنَّا غَدَاءُ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا ﴿أَي﴾ الذي سرنا بعد ما جاوزا الصخرة ﴿نَصَبًا﴾ ﴿١٢﴾ تعباً وألماً ما كنا قبل ذلك كذلك.

﴿قَالَ﴾ يوشع متذكراً متعجباً: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ يا سيدي وقت ﴿إِذْ أَوْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴾ ورقدت عندها تستريح وأنا أهم إلى التوضؤ وأمكن عليها لأنوضأ فانتضح الماء إلى المكمل، فوثب الحوت نحو البحر فاتخذ سبيله سرَبًا ﴿فَإِنِّي﴾ بعد تيقظك من منامك ﴿نَسِيتُ الْخُوتَ﴾ وقصته مع غرابتها وندرتها وكونها خارقة للعادة ﴿وَمَا أَنْسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَن أَذْكُرَهُ﴾ أي أذكر عنده قصته العجيبة البديعة ﴿و﴾ كيف ﴿اتَّخَذَ سَبِيلَهُ﴾ حين روى نفسه ﴿فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ ﴿١٣﴾ أي على وجه يتعجب من جريه الرائي.

ولما سمع موسى من يوشع ما سمع من فقد الحوت على هذا الوجه سرَّ

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَأَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا
ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِزِّدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَبِعُكَ
عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ

وفرح .

﴿قَالَ﴾ على وجه الفرح والسرور: ﴿ذَلِكَ﴾ الأمر الذي وقع ﴿مَا كُنَّا
نَبِغُ﴾ ونطلب من سفرنا هذا، إذ هو علامة وجدان المطلوب وأمانة حصول
الأرب ﴿فَأَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا﴾ على الفور فأخذنا يقصان ﴿قَصَصًا﴾ ﴿٦٤﴾ لإزالة
شدة السفر إلى أن وصلا الصخرة المعهودة ﴿فَوَجَدَا﴾ عندها ﴿عَبْدًا﴾
كاملاً في العبودية والعرفان لأنه ﴿مِنْ﴾ خلص ﴿عِبَادِنَا﴾ وخيارهم لأننا
من وفور جودنا وإنعامنا عليه ﴿ءَاتَيْنَاهُ﴾ أعطيناه ﴿رَحْمَةً﴾ كشفاً وشهوداً
تاماً موهوباً له ﴿مِنْ عِزِّدِنَا﴾ تفضلاً بلا عملٍ له في مقابلتها يقتضي ذلك ﴿و﴾
مع ذلك ﴿عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا﴾ بلا وسائل الكسب والتعلم والطلب والاستفادة،
بل بمجرد توفيقنا وفضلنا إياه امتناناً له وإحساناً عليه ﴿عِلْمًا﴾ ﴿٦٥﴾ متعلقاً
بالغيوب، حيث أخبر بما وقع ويقع وسيقع.

فلما وصلا إليه وتشرفا بشرف صحبته

﴿قَالَ لَهُ مُوسَى﴾ على سبيل الاستفادة والاسترشاد وحسن الأدب ﴿هَلْ
أَتَبِعُكَ﴾ أيها المؤيد الكامل المتحقق بمراتب اليقين بتمامها الواصل إلى
بحر الوحدة الخائض في لججها ﴿عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي﴾ وتفيدني ﴿مِمَّا عَلَّمْتَ﴾

رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٩﴾

من سرائر المغيبات سوابقها ولواحقها ﴿رُشْدًا﴾ ﴿٦٦﴾ بالتوراة أي أرشدتني إليها مقدار استعدادي وقدر قابليتي.

قال: يا موسى كفى بالتوراة علماً، وبينى إسرائيل شغلاً.

قال موسى في جوابه: إن الله أمرني بالاستفادة والاسترشاد منك فلا تمنعني، وبعد ما ألح موسى ﴿قَالَ إِنَّكَ﴾ يا موسى بكمالك في العلوم الظاهرية المتعلقة بوضوح القواعد الدينية ونصب المعالم الشرعية وانتصاف الظالم من المظلوم وانتقامه لأجله إلى غير ذلك من الأمور السياسية ﴿لَنْ تَسْتَطِيعَ﴾ وتقدر ﴿مَعِيَ صَبْرًا﴾ ﴿٦٧﴾ بل لا بد لك متى اطلعت على ما يخالف الشريعة والوضع المخصوص الذي جئت به من عند ربك ونزلت التوراة على مقتضاه، فعليك أن تمنعه أو تعترض عليه على مقتضى نبوتك ورسالتك على سبيل الوجوب، والذي أنا عليه من العلوم المتعلقة بالسرائر والغيوب قد يخالف أصلك وقواعدك فلن تستطيع حيتنئذ معي صبراً، ثم اعتذر وقال: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ﴾ يا موسى ﴿عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ ﴿٦٨﴾ أي علماً وخبرة وإطلاعا على سره وماله ﴿قَالَ﴾ موسى ملحاً عليه: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ﴾ وتعلق إرادته بصبري ﴿صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ ﴿٦٩﴾ أي ما أخالفك فيما تفعل وما تريد على جميع ما جئت به من المغيبات الخارقة للعادات التي لم أفر بسرائرهما، وهي مخالفة

قَالَ فَإِنْ أَتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾ فَأَنْطَلَقَا
 حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْنَاهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا
 إِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾

لظواهر الشرائع والأحكام، وبعدما اضطره موسى إلى القبول ﴿قَالَ﴾ له الخضر
 على سبيل التوصية والتوطئة: ﴿فَإِنْ أَتَبَعْتَنِي﴾ بعدما بالغت ﴿فَلَا تَسْتَلْنِي﴾ أي
 فعليك أن لا تفتاحنني بالسؤال ﴿عَنْ شَيْءٍ﴾ أنكرته مني ووجدته مخالفاً لظاهر
 الشرع ﴿حَتَّى أُحْدِثَ﴾ وأبين ﴿لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ ﴿٧٠﴾ بيانا واضحا كاشفاً عن إشكالك
 ودغدغتك بلا سبق سؤال منك.

ثم لما تعاهدوا على هذا

﴿فَأَنْطَلَقَا﴾ يمشيان على ساحل البحر لطلب السفينة فمرا على سفينة
 فاستحملا من أهلها، فحملوهما بلا نولٍ فقربوهما إلى الساحل ﴿حَتَّى إِذَا
 رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ﴾ على شاطئ البحر فجرت فلما بلغت اللجة ﴿خَرَقَهَا﴾ أي
 أخذ الخضر فأساً فقلع منها لوحاً أو لوحين، فلما رأى موسى منه ما رأى أخذ
 يسد الخرق بثيابه ﴿قَالَ﴾ له موسى حينئذ على سبيل نهي المنكر: ﴿أَخَرَقْنَاهَا
 لِنُغْرِقَ﴾ بخرقها ﴿أَهْلَهَا﴾ إذ من خرقها يدخل الماء فيها فيغرقها ويغرق
 أهلها، والله ﴿لَقَدْ جِئْتَ﴾ بفعلك هذا ﴿شَيْئًا إِمْرًا﴾ ﴿٧١﴾ أي منكراً عظيماً
 هو قصد إهلاكك جماعة بلا موجب شرعي.

﴿قَالَ﴾ له الخضر على سبيل التذكير والتشنيع: ﴿أَلَمْ أَقُلْ﴾ لك يا موسى
 من أول الأمر ﴿إِنَّكَ﴾ باعتيادك بظواهر العلوم ﴿لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ﴿٧٢﴾.

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٤﴾

﴿قَالَ﴾ موسى معتذراً متذكراً لعهدہ: ﴿لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾ أي بنسياني وغفلتي عن وصيتك وعهدي معك ﴿وَلَا تُرْهِقْنِي﴾ أي لا تغشني ولا تحجيني ﴿مِنْ أَمْرِي﴾ الذي بعثني على متابعتك وهو الاطلاع على سرائر الأمور ومغيباتها ﴿عُسْرًا﴾ ﴿٧٣﴾ أي لا تحجيني عن مطلوبي بالمؤاخذه على النسيان عسراً يلجئني إلى ترك متابعتك، فيفوت غرضي ومطلوبي منك.

وبعد ما ألح واقترح معتذراً قَبْلَ الخضر بالضرورة عذره، ثم لما نزلوا من السفينة:

﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا صَبِيًّا﴾ صبيحاً صيماً لم يبلغ الحلم يلعب مع الصبيان ﴿فَقَتَلَهُ﴾ الخضر فجأة على الفور بلا صدور ذنبٍ منه وجريمةٍ بأن أخذ رأسه وضرب إلى الجدار إلى أن مات، فاشتدَّ الأمر على موسى وامتلا من الغيظ ولم يقدر كظمه، ﴿قَالَ﴾ على سبيل التقرع والتوبيخ: ﴿أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً﴾ معصومة بريئة من جميع الآثام ﴿بِغَيْرِ﴾ إهلاك ﴿نَفْسٍ﴾ صدر منه قصداً ليكون قتله قصاصاً عنه شرعاً، مع أنه لا ولاية لك حيثئذٍ على قتله وإن صدر عنه القتل عمداً، والله ﴿لَقَدْ جِئْتَ﴾ بإتيانك هذا ﴿شَيْئًا نُكْرًا﴾ ﴿٧٤﴾ في غاية النكارة، إذ قتل النفس من أعظم الكبائر سيما النفس المعصومة المنزهة عن جميع المعاصي، سيما بلا جرم أصلاً.

﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ لَكَ إِنَّا لَنَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ (٧٥) قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّحْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴾ (٧٦)

وبعد ما سمع الخضر منه إنكاره

﴿ قَالَ ﴾ له على سبيل التشدد والغلظة: ﴿ أَرَأَيْتَ لَكَ إِنَّا لَنَسْتَطِيعَ ﴾ وتطبق ﴿ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ (٧٥) إذ لا مناسبة بيني وبينك، ولا موافقة لعلمي مع علمك، فخلني على حالي ولا تشوشني، وانصرف عني وامض حيث شئت، فقد بلغت الطاقة.

ثم لما رأى منه موسى ما رأى من الغيظ والحرة:

﴿ قَالَ ﴾ معذراً مستحيياً: لا تحرمني عن صحبتك مما صدر عني من نقض العهد وسوء الأدب ولا تردعني يا سيدي ﴿ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّحْنِي ﴾ ولا تجعلني رفيقك وصاحبك لأنك ﴿ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي ﴾ ومن قبلي وأجلي ﴿ عُذْرًا ﴾ (٧٦) فلا أعتذر لك بعد هذا، بل أفارقك إن وقع مني ما يشوشوك.

عن رسول الله ﷺ أنه قال: «رَحِمَ اللَّهُ أَخِي مُوسَى اسْتَحَى فَقَالَ ذَلِكَ، لَوْ لَبِثَ مَعَ صَاحِبِهِ لَا بُصْرَ أَعْجَبَ الْأَعَاجِبِ» (١).

(١) الحديث رواه ابن حبان بلفظ: «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى لَوْ صَبَرَ مَعَ صَاحِبِهِ لَرَأَى الْعَجَبَ الْأَعَاجِبَ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّحْنِي».

قال الزيلعي: رواه أبو داود في كتاب القراءات من سننه، والنسائي في التفسير واللفظ له عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله ﷺ إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه فقال ذات يوم: (رحمة الله علينا وعلى موسى لو لبث مع

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ، قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٠﴾ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ

﴿فَانْطَلَقَا﴾ بعدما تقاولا في أمر العلوم ما تقاولا ﴿حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ﴾ هي أنطاكية أو أيلة ﴿اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا﴾ من شدة جوعهما واحتياجهما إلى الطعام ﴿فَأَبَوْا﴾ وامتنعوا ﴿أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا﴾ ويميلوهما إلى نيل الطعام ونوله ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ﴾ أي يميل ويشرف ﴿أَنْ يَنْقَضَ﴾ أي يسقط وينهدم ﴿فَأَقَامَهُ﴾ الخضر وعدّله وسواه بالعمود وأسقطه وأحكم بنيانه جديداً.

ثم لما رأى موسى منه أمراً مستغرباً مستبعداً وهو أنهما على جناح السفر ولم يكن لهما شغلٌ وغرضٌ متعلّق بتعمير الجدار وإقامته ﴿قَالَ﴾ على سبيل التعريض بأنه فضول: ﴿لَوْ شِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ ﴿٧٠﴾ وأخذت جعلاً واكتسبت الثقوت والزاد بعدما أبوا عن الضيافة.

ثم لما سمع الخضر من موسى ما سمع:

﴿قَالَ هَذَا﴾ أي سؤالك وتعريضك هذا ﴿فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ أي يوجب

صاحبه لأبصر العجب العاجب، ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً).

ورواه مسلم في فضائل الأنبياء قريبا من هذا اللفظ ولفظه قال رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل لرأى العجب ولكن أخذته من صاحبه ذمامة فقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ولو صبر لرأى العجب - أنظر تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي [٢] / ٣٠٥ رقم / ٧٤٤ / سورة الكهف].

سَأْنَيْتُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ
يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾
وَأَمَّا الْفُلَانُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَأَرْدْنَا
أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَحْمَةً.....

مفارقتي عنك، لكن لا أفارقك في الحال بل ﴿سَأْنَيْتُكَ﴾ وأخبرك ﴿بِتَأْوِيلِ
مَا﴾ أي بتأويل الأمور التي أنكرت عليها واعترضت مفتتحاً إياها مستعجلاً
بحيث ﴿لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ ﴿٧٨﴾ حتى أحدثك وأبينك سرائرها مع أنني
أوصيتك أولاً ببيانها، ثم فصلها، فقال:

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ﴾ التي خرقتها بإلهام الله إياي وإلقائه على قلبي ﴿فَكَانَتْ﴾
هي ﴿لِمَسْكِينٍ﴾ ضعفاء لا مكسب لهم سواها ﴿يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ بها
ويعيشون من نولها ﴿فَأَرْدَتْ أَنْ أَعْيِبَهَا﴾ أي أجعلها ذات عيب ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ
مَلِكٌ﴾ ظالمٌ سعى عليهم وهو ﴿يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ﴾ صحيحة غير معيبة ﴿غَصْبًا﴾
﴿٧٩﴾ ظلماً وزوراً بلا فدية فجعلتها ذات عيب حتى تبقى لهم، وذلك بإذن
من الله عنايةً منه سبحانه لضعفاء عباده ورعايةً لحالهم ومصلحتهم.

﴿وَأَمَّا الْفُلَانُ﴾ الذي قتلته على الفور فهو غلامٌ قد جبله الله على الكفر
والعصيان وأنواع الشرك والطغيان ﴿فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ﴾ موحدين مسلمين
﴿فَخَشِينَا﴾ عليهما من سوء فعالة وقبح حاله ﴿أَنْ يُرْهِقَهُمَا﴾ ويغشيهما
ويغطيهما ﴿طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ ﴿٨٠﴾ من غاية جبهما له وتحتنهما إياه ﴿فَأَرْدْنَا﴾
وأحبنا بقتله وهلاكه ﴿أَنْ يُبَدِّلَهُمَا﴾ أي يرزقهما ويهب لهما ﴿رَحْمَةً﴾

خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي

الذي رباها بنعمة التوحيد والإيمان وكرامة العصمة والعفاف ولداً ﴿خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً﴾ أي طهارة مطهرة عن خبائث الكفر والآثام، متصفة بجبلية الإيمان والإسلام ﴿وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ ﴿٨١﴾ رحمة وعطفاً وبراً على الوالدين ولطفاً.

قيل ولدت له جارية بدل الغلام، فتزوجها نبي من الأنبياء، فولدت نبياً هدى الله به أمة من الأمم.

﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ﴾ الذي أردت إقامته وقصدت تعميره بإلهام الله ووحيه ﴿وَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ﴾ ولم يبلغا الحلم ﴿وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا﴾ مدفون مخزون من ذهب وفضة ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا﴾ رجلاً ﴿صَالِحًا﴾ موحداً مسلماً متوجهاً نحو الحق دائماً ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ﴾ يا موسى من كمال لطفه وعطفه لليتيمين ورعاية للأب الصالح ﴿أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا﴾ ويدخلا رشدهما ويخرجا عن اليتيم، إذ لا يتم بعد البلوغ، ويصيرا ذوي ^(١) رأي رزين وفكر بين ﴿و﴾ بعد ذلك ﴿يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا﴾، وإنما أمرني الله سبحانه بإقامة الجدار وإحكام المخزن ﴿رَحْمَةً﴾ وعطفاً ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ يا موسى شاملة إياهما تنميماً لتربيتهما وتقويتهما.

﴿و﴾ بالجملة ﴿مَا فَعَلْتُهُ﴾ وأنكرت عليه واعتزضت وتعرضت عليه ليس صادراً ﴿عَنْ أَمْرِي﴾ ورأيي، ناشئاً عن تدبر عقلي وفكري، بل مما ألهمني الله به

(١) في المخطوط (ذا).

ذَلِكَ نَأْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾ وَتَسْتَلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾

وهداني عليه وأمرني بفعله، فأنا مأمور والمأمور معذور. ﴿ذَلِكَ﴾ المذكور على التفصيل ﴿نَأْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ﴾ ولم تُطِقْ ﴿عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ ﴿٨٢﴾ حتى ظهر لك سره.

ومما جرى بينهما صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهما يتفطن العارف اللبيب والطالب الأريب الأديب: أن شرط الاستفادة والاسترشاد ومناط الاستكمال وطلب الرشاد، هو أن يميت المريد المسترشد نفسه عند المرشد الكامل المكمل بالموت الإرادي بحيث لا يتصدى إلى معارضته ومقابلته، وإن جزم أن فعل المرشد خارج عن مقتضى العقل والشرع على زعمه، بل حمل فعله على المحمل الأصوب، وسكت عن الجدال والمقابلة، إذ بعد ما فوض أمره كله إلى مرشده واتخذته وكيلًا وأخذته ضمينًا وكفيلًا، فقد فني فيه وبقي ببقائه، فلم يبق له التصرف أصلاً بمقتضيات قواه وجوارحه ومداركه ومشاعره.

هب لنا ربنا من لدنك رحمةً تنجيننا عن تسويلات نفوسنا.

ثم قال سبحانه على وجه التنبيه لحبيبه محمد ﷺ:

﴿وَتَسْتَلُوْنَكَ﴾ يا أكمل الرسل أي اليهود المردودون والنصارى المنجوسون المطرودون سؤال اقتراح وامتحان مثل سؤال أصحاب الكهف والروح ﴿عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾ واطوراه وكيفية سيره وطوافه حول العالم ﴿قُلْ سَأَتْلُوْا﴾ وأقرأ وأذكر ﴿عَلَيْكُمْ مِنْهُ﴾ أي من ذي القرنين وقصته ﴿ذِكْرًا﴾ ﴿٨٣﴾ قد

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا

أخبرني به سبحانه بالوحي في كتابه المعجز، وهو الإسكندر الأكبر الرومي ابن الفيلقوس الرومي سُمِّيَ بذي القرنين لأنه طاف قرني الدنيا أي المشرق والمغرب، اختلف في ولايته ونبوته، أخبر عنه سبحانه بقوله:

﴿إِنَّا﴾ من مقام عظيم جودنا وفضلنا ﴿مَكَّنَّا لَهُ﴾ وقدرناه ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ تمكناً تاماً وقدرة كاملة ﴿وَر﴾ ذلك ﴿ءَاتَيْنَاهُ﴾ أعطيناه تأييداً له وتعصيماً ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ ﴿٨٤﴾ موصلاً إلى مبتغاه، وما أمله يعني وقفنا وهيأنا أسبابه للوصول إلى كل مطلوب قَصْدَه وأراد الوصول ﴿فَأَتْبَعَ سَبَبًا﴾ ﴿٨٥﴾ حتى ارتكب أمر الوثوقة واتكاله علينا وبانجاحنا إياه إلى مبتغاه.

ثم لما أراد أن يسير نحو المغرب فاتبع سببه وسار

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ﴾ أي موضعاً تغيب الشمس فيه يعني لم يبلغه حقيقة وإنما بلغ قوماً ليس وراءهم أي نهاية حد العمارة من جانب المغرب على ساحل المحيط ﴿وَجَدَهَا﴾ أي الشمس ﴿تَغْرُبُ﴾ وتغيب ﴿فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ أي ذات حمأة وهي الطين والماء وقرئ: ﴿حمية﴾، أي حارة ويجوز أن يكون عيناً ذات حمأة وحرارة يعني غروبها في رأي العين على عينٍ صفتها هذه، وإلا فلا تسع الشمس في جميع كرة الأرض فكيف بجزءٍ منها، إذ نسبة كرة الأرض إلى عظم جرم الشمس عند أهل الرصد كنسبة جزءٍ من مائة وست وستين جزءاً ﴿وَوَجَدَ عِنْدَهَا﴾ أي عند العين الموصوفة

﴿قَوْمًا قُلْنَا يَذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾ (٨٦) ﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكْرًا﴾ (٨٧) ﴿وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾ (٨٨)

﴿قَوْمًا﴾ كفاراً نافين للمصانع الحكيم، لباسهم جلود الوحوش وطعامهم ما لفظ البحر بالموج من أنواع الحيوانات الميتة، فلما وصل ذو القرنين إليهم ووجدهم كفاراً، خيرناه في أمرهم عنايةً منا بأن ﴿قُلْنَا﴾ له وألهمنا عليه منادياً: ﴿يَذَا الْقَرْنَيْنِ﴾ لك الخيار في شأن هؤلاء الكفار ﴿إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ﴾ أي تهلكهم وتستأصلهم بكفرهم بحيث لا يبقى منهم أحدٌ ﴿وَأِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ﴾ وتصنع ﴿فِيهِمْ حُسْنًا﴾ (٨٦) ﴿شُرْعاً وَدِيناً﴾ كما في سائر المؤمنين.

ثم لما خيّر ذو القرنين في أمرهم وفوّض أمرهم إليه:

﴿قَالَ﴾ على مقتضى العدل والإنصاف الذي جبله الحق عليه: ادعوهم أولاً إلى الإيمان وألقي عليهم كلمة التوحيد والعرفان: ﴿أَمَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ واستعلى وأبى وأصرّ على ما عليه من الكفر منه والهوى ﴿فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ﴾ أي نقتله حداً بعد عرض الإسلام ولم يقبل في دار الدنيا ﴿ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ﴾ في يوم الجزاء ﴿فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكْرًا﴾ (٨٧) شديداً مجهولاً لا يعرفه أهل الدنيا ﴿وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ﴾ منهم ﴿وَعَمِلَ﴾ على مقتضى الإيمان عملاً ﴿صَالِحًا﴾ فنصلح حالهم ونراعيه في الدنيا ﴿فَلَهُ﴾ في يوم الجزاء عند واهب العطايا ﴿جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ والمثوبة العظمى والدرجة العليا والجزاء الأوفى ﴿وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا﴾ الذي أمرنا بالتخير في أمر أولئك الهالكين في تيه الغواية ﴿يُسْرًا﴾ (٨٨) سهلاً معتدلاً بين

ثُمَّ أَنْبَعُ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ السَّمِيسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سَبْرًا ﴿٩٠﴾ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾ ثُمَّ أَنْبَعُ سَبَبًا ﴿٩٢﴾

إفراط القتل والاستئصال، وتفريط الإبقاء على الكفر والضلال مدهانة.

﴿ثُمَّ﴾ بعدما وضع بين أهل المغرب الشرع بالأمر الإلهي ﴿أَنْبَعُ سَبَبًا﴾ ﴿٨٩﴾ آخر يوصله إلى المشرق، وسار ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ السَّمِيسِ﴾ وموضع شروقه وإضاءته على العالم ﴿وَجَدَهَا تَطْلُعُ﴾ وتضيء أولاً ﴿عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سَبْرًا﴾ ﴿٩٠﴾ يعني لم نجعل لهم حائلاً كثيفاً وحجاباً غليظاً ليكون ستراً لهم حرّ الشمس وقت طلوعها لا من الجبل ولا من الحجر والشجر وغيرها، بل كلهم عزلٌ عرأة لا لباس لهم أصلاً، وهم يحفرون الأرض ويتخذون سرايب وأخاديد بدل الأبنية؛ لأن أرضهم لا تمسك البناء ﴿كَذَٰلِكَ﴾ أي هم أيضاً كفارٌ مثل أهل المغرب وهم أشدُّ الناس في الحروب والمعارك وأجرؤهم على القتال والافتحام في الوغاء، ولهم آلاتٌ وأسلحةٌ عجيبةٌ وعُدَدٌ بدیعةٌ لا كمثّل سائر آلات الناس وعُدَدُهم وهم أكثرهم أيضاً عدداً.

﴿و﴾ مع كثرة عددهم ومكرهم وخداعهم ﴿قَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا﴾ ﴿٩١﴾ يعني أعلمنا أسكندرَ ومن عنده من الجند والخدمة علماً بحال أعدائهم، فقاتلوا معهم وغلبوا عليهم فوضع عليهم أيضاً شعائر الإسلام مثل ما وضع لأهل المغرب ﴿ثُمَّ أَنْبَعُ سَبَبًا﴾ ﴿٩٢﴾ ثالثاً، وسار على العرض بين المشرق والمغرب.

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿١٣﴾ قَالُوا
يَٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿١٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ﴾ أي بين الجبلين اللذين سَدَّ بينهما اسكندر بسدٍ منيع وهما جبلا أرمينية وأذربيجان، وقيل جبلان في أواخر الشمال في منقطع أرض الترك من ورائهما يأجوج ومأجوج ﴿وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا﴾ أي عندهما ﴿قَوْمًا﴾ أعجمياً ﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ﴾ ويفهمون ﴿قَوْلًا﴾ لغة من اللغات المتداولة.

﴿قَالُوا﴾ بلسان الواسطة والترجمان: ﴿يَٰذَا الْقَرْنَيْنِ﴾ نحن أناس ضعفاء مظلومون نحتاج إلى إعانتك وإغاثتك لتنقذنا من يد الظلمة ﴿إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ﴾ عَلَمَانِ للقبيلتين من الترك هما ﴿مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي في أرضنا هذه بأنواع الفسادات، قيل: كانوا يخرجون في الربيع فلا يتركون أخضر رطباً إلا أكلوه ولا يابساً إلا حملوه، وقيل: كانوا يأكلون الناس أيضاً ﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا﴾ جُعلاً نوزع بيننا فيبلغ مبلغاً وافياً ﴿عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ﴾ بسطوتك وسلطنتك ﴿بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ منيعاً لا يمكنهم الخروج علينا فنأمن شرهم بجاهك.

﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾ أي ما جعلني وخصني ربي بفضله وجوده مكيناً من المال والملك خير مما تجمعون بتوزيعكم وتخريجكم ولا حاجة إلى أموالكم بل إلى إعانتكم وسعيكم أجراء ﴿فَأَعِينُونِي﴾ في وضع هذا السد ﴿بِقُوَّةٍ﴾ أي عملة وصنّاع يأخذون مني أجرتهم ويعملون ﴿أَجْعَلْ﴾ بفضل الله

يَبْنِكُمْ وَيَنْهَكُمْ رَدْمًا ﴿١٥﴾ ءَاتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿١٦﴾ فَمَا اسْطَعُوا أَن يَصْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿١٧﴾

وسعة جوده إن تعلق به مشيئته ﴿يَبْنِكُمْ وَيَنْهَكُمْ رَدْمًا﴾ ﴿١٥﴾ حاجزاً حصيناً منيعاً وثيقاً بحيث لا يقبل التخريب إلى انقراض الدنيا.

﴿ءَاتُونِي﴾ وأحضروا عندي أولاً ﴿زُبُرَ الْحَدِيدِ﴾ أي قطعها الكبيرة، فأتوا بها فأمرهم بحفر الأرض إلى أن وصل الماء، فوضع الأساس من الصخر والنحاس المذاب حتى وصل وجه الأرض، ثم أمرهم بتنضيد قطع الحديد بأن وضعوا بين كلا قطعتي الحديد فحماً وحطباً، وأمرهم بارتفاعهم هكذا ﴿حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ﴾ أي بين جانبي الجبلين حتى امتلا بين الجبلين وصار ما بينهما مساوياً للطرفين في الرفعة، ثم أمرهم بوضع المنافع العظام من كلا طرفي السد، ثم ﴿قَالَ﴾ لهم ﴿انْفُخُوا﴾ فنفخوا ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا﴾ أي جعل المنفوخ فيه مثل النار في اللون والحرارة، فاحترق الحطب والفحم واتصل بالزُبُر المحماة وبقيت فُرُجٌ صغارٌ إلى حيث لم تصل إلى الملاسة والاستواء ﴿قَالَ ءَاتُونِي﴾ نحاساً مذاباً ﴿أُفْرِغْ﴾ وأصب ﴿عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ ﴿١٦﴾ حتى يصير ملساء مسوى لا فُرَجَ لها ولا يرى أوصالها أصلاً فصَبَّ فاستوى فصار أملس كأنه لا فُرَجَ فيه أصلاً.

﴿فَمَا اسْطَعُوا﴾ أي ما قدر يا جوج وما جوج ﴿أَن يَصْهَرُوهُ﴾ ويصعدوا عليه ويعلموا لارتفاعه وملاسته ﴿وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ ﴿١٧﴾ لعمقه وغلظه كنهه.

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿١٨﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿١٩﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ

فلما تم السد واستوى

﴿قَالَ﴾ ذو القرنين مسترجعاً إلى الله شاكراً لأنعمه: ﴿هَذَا﴾ أي إتمام هذا السد على الوجه الأسد الأحكم ﴿رَحْمَةً﴾ نازلةً عليّ ﴿مِنْ رَبِّي﴾ إذ لولا توفيقه وتمكينه لما صدر عني بقوتي أمثال هذا ﴿إِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي﴾ وقرب قيام الساعة، وظهر أماراتها وأشرطها، ومن جملة أماراتها خروج يأجوج ومأجوج ﴿جَعَلَهُ﴾ سبحانه هذا السد السديد الرفيع ﴿دَكَّاءَ﴾ أي مذكوكاً مسوياً مفتتاً أجزاءه بحيث لم يبق له ارتفاع أصلاً وهم حيثذ يخرجون على الناس ﴿وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي﴾ بقيام الساعة واستواء الأرض وكونها دكاً بحيث لا عِوَجَ لها ولا أمتا ﴿حَقًّا﴾ ثابتاً محققاً لا شبهة فيه.

ثم قال سبحانه:

﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾ أي وبعدما جعلنا الأرض مبسوطة مذكوكة بمقتضى قهرنا وجلالنا، وجعلنا السد السديد الرفيع المنيع مسوياً، أخرجنا يأجوج ومأجوج بإقذارنا إياهم بالخروج، وتركنا بعض الناس يموج ويزدحم ويدخل من صولتهم واستيلائهم بعضاً مضطربين مضطرين ﴿وَهُمْ فِي ذَلِكَ الْاضْطِرَابِ وَالتَّشْتِتِ مِنْ اسْتِيلَاءِ أُولَئِكَ الظُّلْمَةِ الْقَهَّارِينَ الْقَتَّالِينَ﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴿لِلْحَشْرِ إِلَى الْمَحْشَرِ وَقَامَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى﴾ فَجَمَعْنَاهُمْ ﴿حَيْثُذْ أَيَّ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ لِلْعَرْضِ وَالْحِسَابِ﴾ جَمْعًا ﴿مَجْتَمِعِينَ فِي الْمَحْشَرِ﴾ ﴿وَبَعْدَ جَمْعِنَا إِيَّاهُمْ﴾ عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ ﴿أَيَّ يَوْمِ الْحَشْرِ﴾

لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا ﴿١٠٠﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ
 سَمْعًا ﴿١٠١﴾ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا
 جَهَنَّمَ

﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ المعرضين المكذبين للرسول والكتب المنكرين ليوم العرض
 والجزاء ﴿عَرَضًا﴾ ﴿١٠٠﴾ على سبيل الإلزام والتبكيث للقوم ﴿الَّذِينَ كَانَتْ
 أَعْيُنُهُمْ﴾ في النشأة الأولى ﴿فِي غِطَاءٍ﴾ وغشاوة كثيفة ﴿عَنْ ذِكْرِي﴾ أي عن
 آياتي الدالة على ذكرى المؤدي إلى التفكير والتدبر في آلائي ونعمائي المؤدي
 إلى ملاحظة ذاتي المنتهية إلى المكاشفة والملاحظة للمؤمنين المؤيدين
 من عندي، المنجذبين نحو توحيدتي ﴿وَكَانُوا﴾ أيضاً ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ ولا
 يقدرون ﴿سَمْعًا﴾ ﴿١٠١﴾ أي إصغاءً والتفاتاً أي استماع كلمة الحق لتعطيلهم من
 خبث فطرتهم وطينتهم نعمة الحق الموهوبة لهم لاستماع كلمة الحق وإصفاء
 دلائل التوحيد عن مقتضاها.

ثم قال سبحانه على سبيل التقرير والتوبيخ للكفرة المشركين المتخذين
 آلهة سوى الله من مصنوعاته ومخلوقاته:

﴿أَفَحَسِبَ﴾ وظن القوم ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وأشركوا بسبب ﴿أَن يَتَّخِذُوا
 عِبَادِي مِنْ دُونِي﴾ مثل عزيز وعيسى وجميع الأوثان والأصنام ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ آلهة
 يعبدونهم كعبادتي أنا لا نأخذهم ولا ننتقم منهم في يوم الجزاء، كلا وحاشا،
 وكيف لا نأخذهم ﴿إِنَّا﴾ من كمال قهرنا وغضبنا على من أشرك بنا غيرنا
 واثبت إلهاً سوانا ﴿أَعْتَدْنَا﴾ وهياناً ﴿جَهَنَّمَ﴾ البعد والخذلان الممتلئة بنيران الحرمان

لِلْكَافِرِينَ تَزْلًا ﴿١٠٢﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ.

﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ المعرضين عن مقتضيات آياتنا وكتبنا ورسلنا ﴿تَزْلًا﴾ أي منزلاً معداً ينزلون فيها يوم الجزاء نزول المؤمنين في جنة الوصال ومقر الآمال.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل للمشركين المتخذين أرباباً من دون الله من مصنوعاته يعبدونهم مثل عبادته وينكرون توحيدَه ويكذبون كتبه ورسله الميينة لأحوال النشأتين ﴿هَلْ نُنَبِّئُكُمْ﴾ أي نخبركم ونرشدكم أيها المنهمكون في الخسران والطغيان ﴿بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ أي العاملين الذين خسروا من جهة أعمالهم مع أنهم زعموا الربح فيها، وهم:

﴿الَّذِينَ ضَلَّ﴾ أي بطل وضاع ﴿سَعِيَّهُمْ﴾ الذين سعوا ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بإتيان الأعمال الصالحة والإنفاق وبناء بقاع الخير وغير ذلك، كالرهبانة والقسيسين، وكذا عموم أهل العجب والرياء من أي أمة كانت ﴿وَهُمْ﴾ في النشأة الأولى ﴿يُحْسَبُونَ﴾ ويظنون ﴿أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ ينفعهم عند الله، ويتوقعون المثوبة العظمى والدرجة العليا لأجلها، مع أنهم خاسرون خسراناً مبيناً لفقدهم ما هو مبنى الأعمال ومناطق العبادات، وهو الإيمان بتوحيد الله والتصديق بكتبه ورسله.

﴿أُولَئِكَ﴾ البعداء الأشقياء المجبولون على الكفر والشقاق هم ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وكذبوا ﴿بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ الدالة على توحيدَه وتصديق رسله وكتبه ﴿وَلِقَائِهِ﴾ الموعودة لعباده عند إنجلاء جميعهم وارتفاع أستارهم

فَحِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا ﴿١٠٥﴾ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ

﴿فَحِطَّتْ﴾ أي ضاعت واضمحلت وضلت في النشأة الأخرى ﴿أَعْمَالُهُمْ﴾ التي جاؤوا بها في النشأة الأولى ولطلب النفع والربح ^(١) ﴿فَلَا تُقِيمُ﴾ ونضيع ﴿لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ المعدة لجزاء الأعمال وتنقيدها ﴿وَزَنًا﴾ ﴿١٠٥﴾ مقداراً يُستفَع ويُعتد بها لانحباطها وسقوطها عن درجة الاعتبار لدى الملك الجبار، بل: ﴿ذَلِكَ﴾ العمل المترتب على الكفر والشرك ﴿جَزَاؤُهُمْ﴾ ونفعهم العائد لهم لأجل أعمالهم في يوم الجزاء ﴿جَهَنَّمُ﴾ البعد والحرمان، وسعيُّ الطرد والخسران ﴿بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا﴾ أي بكفرهم واتخاذهم ﴿آيَاتِي وَرُسُلِي﴾ المؤيدين بآياتي، المبعوثين على تبين دلائل توحيدى بين عبادي ﴿هُزُوًا﴾ ﴿١٠٦﴾ محل استهزاء يستهزئون وينكرون عليها عتواً وعناداً.

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة من تعقيب الوعيد بالوعد: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ وأيقنوا بتوحيد الذات والصفات والأفعال ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ المقربة إلى التوحيد الذاتى، الملائمة المناسبة لشعائره ومناسكه ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ﴾ وهو وسط الجنة المشرف على أطرافها المرتفع منها، لذلك قال ﷺ: «إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ وَسْطُ الْجَنَّةِ» ^(٢)،

(١) في المخطوط (والربح).

(٢) رواه البخاري بلفظ: «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله من آمن بالله وبتوحيده وأقام الصلاة وصام رمضان، كان حقاً على الله أن يَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يَجْلِسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُبَشِّرُ النَّاسَ، قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ

﴿١٧﴾ خَلِيلِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٨﴾ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا.....

وهو بستان الغيب ومهبط الفتوحات الغيبية، وأيضاً هو أعلى مراتب التوحيد، وعند ذلك انتهى السير والسلوك، وبعد ذلك السلوك فيه لا إليه وبه ﴿١٧﴾ أي منزلاً ينزلون إليه ويتمكنون.

﴿خَلِيلِينَ فِيهَا﴾ ولصفاتها ونصارتها ودوام لذاتها الروحانية وفيوضاتها ﴿لَا يَبْغُونَ﴾ ولا يطلبون بالطبع والإرادة ﴿عَنْهَا حِوَلًا﴾ أي انتقالاً وتحويلاً لكونه مقر فطرتهم الأصلية ومنزل استعداداتهم الحقيقية، إذ فوقه عرش الرحمن المفيض لجميع القوابل والاستعدادات مقتضياتها.

ثم لما طعن اليهود في القرآن وأرادوا أن يثبتوا التناقض في بعض آياته مع بعض حيث قالوا: أنتم تقرأون في كتابكم تارة: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [٢-البقرة: ٢٦٩]، وتارة تقرأون: ﴿وَمَا أُوتِيَ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [١٧-الإسراء: ٨٥] وما هو ^(١) إلا تناقض صريح، أمر سبحانه بحبيه بقوله:

﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل كلاماً يُسْقِطُ شبهتهم: إن أنصفوا! نحن لا ندعي أن من أوتي الحكمة فقد أوتي بجميع معلومات الله وعلومه، وكيف ندعي هذا وهو ممتنع محال في غاية الامتناع والاستحالة، إذ ﴿لَوْ كَانَ الْبَحْرُ﴾ أي جنس البحر وهو جميع كرة الأرض ﴿مِدَادًا﴾ أي ماء يُمَدُّ به

في سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كما بين السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فإذا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَأَمْسَلُوهُ الْفَرْدَوسَ، فإنه أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أَرَأَيْتُمْ قُوَّةَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ صحيح البخاري [٣/ ١٠٢٨ رقم / ٢٦٣٧ باب: درجات المجاهدين] وابن حبان في صحيحه [١٠/ ٤٧٢ رقم / ٤٦١١] والبيهقي في السنن الكبرى [٩/ ١٥ رقم / ١٧٥٤٤] وغيرهم وللحديث ألفاظ وروايات متعددة.

(١) في المخطوط (هي).

لِكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نَنفِدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٨﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١٩﴾

القلم للرقم والكتابة ﴿لِكَلِمَتِ رَبِّي﴾ أي لشيئها وكتبها ﴿لَنَفِدَ الْبَحْرُ﴾ وانتهى البتة لتناهيه وكونه محدداً ﴿قَبْلَ أَنْ نَنفِدَ كَلِمَتُ رَبِّي﴾ لكونها غير متناهية ﴿وغير محدودةٍ بحدٍ معين، وكيف لا تنفذ وتتناهى﴾ ﴿وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ﴾ أي بمثل جنس البحر بل بأضعاف أمثاله وآلافها ﴿مَدَدًا﴾ ﴿١٨﴾ إذ لا مناسبة بين المتناهي وغير المتناهي وإن فرض أضعافاً وآلافاً.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل بعدما بلغت لهم كلمات الله الغير المحصورة كلاماً خالياً عن وصمة التفوق والتفضل المفضي للرعونة ناشئاً عن محض الحكمة والفتنة: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ قابل للعلوم والإدراكات على مقتضى البشرية، لا فرق بيني وبينكم بحسب الفطرة، غاية ما في الأمر أنه ﴿يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ ويُفاض إفاضة علمٍ وعينٍ وحقٍ ﴿أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ﴾ ومعبودكم ومظهركم ﴿إِلَهُ وَحْدَهُ﴾ أحدٌ صمدٌ فردٌ وترٌ، ليس له شريك ولا نظيرٌ ولا وزيرٌ، بل هو مستقلٌ في الوجود والإيجاد والإظهار، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد استقلالاً لإرادة واختياراً، وإنما امتيازي عنكم بهذا ﴿فَمَنْ كَانَ﴾ منكم ﴿يَرْجُوا﴾ رجاء مؤمل بصيرٍ ﴿لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ مكاشفةً ومشاهدةً ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ قالوا لأصل أنانيته وهويته، قامعاً لمقتضيات أوصاف بشريته وبهيميته، مزيلاً لذمائم أخلاقه وأطواره ﴿و﴾ مع ذلك ﴿لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ﴿١٩﴾ من خلقه أي لا يقصد من عمله

وعبادته الرياء والسمعة والعُجب والنخوة.

قال رسول الله ﷺ: «أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشُّرْكَ الْأَصْغَرُ». قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرِّيَاءُ»^(١).

وقال تبارك وتعالى: «أَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ، فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ الَّذِي عَمِلَهُ لِإِجْلِهِ»^(٢).

وبالجملة يعمل على وجه يسقط الكثرة والاثنية لا على وجه يؤيدها ويكثرها، بل العامل العارف لا يطلب لعمله الجزاء أيضاً، بل إنما يعمل امتثالاً لأمره سبحانه وطلباً لمرضاته، ولا يخطر بباله شيء سواه.

جعلنا الله ممن تحقق بمقام التوحيد، وأمنه عن توهم الرياء والتقليد، وحفظه من كل شيطان مرید.

(١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد [١٠٢/١ باب: ما جاء في الرياء]: رواه أحمد في المسند [٤٢٨/٥] رقم / ٢٣٦٨٠ [ورجاله رجال الصحيح، والطبراني في الكبير [٤/ ٢٥٣ رقم / ٤٣٠١]: بلفظ: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، يُقال لمن يفعل ذلك إذا جاء الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فاطلبوا ذلك عندهم»، قال الهيثمي في مجمع الزوائد [١٠/ ٢٢٢ باب: ما جاء في الرياء]: رجاله رجال عبد الله بن شبيب ابن خالد وهو ثقة.

[قلت]: وللحديث رواية أخرى رواها البيهقي في الشعب [٥/ ٣٣٣ رقم / ٦٨٣١] نحو هذه الروايات.

(٢) رواه مسلم في صحيحه [٤/ ٢٢٨٩ رقم / ٢٩٨٥] في الزهد: باب من أشرك في الله [وابن خزيمة في صحيحه [٢/ ٦٧ رقم / ٩٣٨] وابن ماجه في السنن [٢/ ١٤٠٥ رقم / ٤٢٠٢] باب: الرياء والسمعة] والطبراني في الأوسط [٦/ ٣٢٤ رقم / ٦٥٢٩] وغيرهم وللحديث طرق وألفاظ متعددة.

خاتمة السورة

عليك أيها الموحد القاصد للتحقق في مقام التمكن من التوحيد، قَرَّكَ الله في مقعد صدقك وبقينك، وثبتك في مقر تثبيتك وتمكينك: أن تحفظ أعمالك التي جئت بها متقرباً الوصول إلى محل القبول عن مداخل الرياء والسمعة والعجب وأنواع الرعونات، إذ هي كلها شباكُ الشيطان وعقاله، يقيد بها خواص عباد الله ويلهيهم بها عما هم عليه من الرضا والتسليم، ويوقعهم في فتنة عظيمة ومعصية كبيرة مستلزمة للشرك بالله، العياذ به من غوائل الشيطان وتسويلاته ويخلصها لمحض وجهه الكريم.

فعليك أن تلازم العزلة وتداوم الخلوة حتى لا يلحقك من الخلطة أمثال هذه الأمراض العضال، وأيضاً لك أن تجلي خاطرك وتصفي ضميرك عن هواجسك المتعلقة بأمور معاشك بين بني نوعك، فإن أكثر عروض هذه الأمراض إنما يحصل من الأمانى واللذات الوهمية من الجاه والثروة والتفوق على الأقران وغير ذلك.

وإن شئت أن يسهل عليك الأمر فاشغل جوارحك لكسب ضرورات معاشك في بعض الأحيان، واقنع بأقل المعيشة وسدّ الرمق، واحذر عن فضول العيش، فإن أكثر فحول الرجال قد استرق بفضول الأمانى والآمال. وبالجمله: نعم القرين العزلة، والفرار عن تفريرات الدنيا الغدارة المكارة، والخمول في زوايا الكهوف والأغوار عن اختلاط أصحاب الخسار والبوار.

وفَقَّنَا بِفُضْلِكَ وَجُودِكَ بِمَا تَحِبُّ مِنَّا وَتَرْضَى.

سُورَةُ مَرْيَمَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة مريم عليها السلام

لا يخفى على من انكشف بوحدة الوجود، وتحقق عنده امتداده وسريانه على جملة الموجود حسب اقتضاء الصفات الذاتية الإلهية أن اقتضاء بعض المظاهر الإلهية شيئاً من الكمالات اللاتقة واستدعاءه إنما هو باعتبار صنعته من الصفات الإلهية المندمجة به باطناً، سيما إذا صدر من النفوس المقدسة عن الكدورات البشرية المنزهة عن العلائق الناسوتية المتخلقة بالأخلاق الملكية المنتخبة لتحمل أعباء الرسالة والنبوة، المستخلقة عن الذات الإلهية النائبة عنها ولا شك أن زكريا صلوات الرحمن على نبينا وعليه من جملة المنتخبين للخلافة والنيابة المتزهمين عن غوائل الشيطان وتسويلاته، وما هداه وبعثه إلى طلب الولد إلا الصفة الإلهية التي تقتضي الظهور والنزول من غيب الذات إلى عالم الشهادة.

ولما كان ظهوره وبروزه موقوفاً على طلب زكريا وتحننه لحكمة ومصالحة استأثر الله بها لا اطلاع لأحدٍ عليها، ناجى زكريا بوحى الله إياه مع ربه وناداه نداءً مؤملٍ ضريعٍ على وجهه انكشف بتحقيق مأموله وإنجاح مسؤوله حين جذبه الحق إلى نفسه وأخرجه عن قيود تعلقاته مطلقاً.

ثم لما كان ﷺ مبدأ جميع مراتب الأنبياء ومجمعها، أخرج سبحانه له ما

كَهَيْعَصَ ﴿١﴾ ذِكْرَ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، يَدَّاءُ
خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ
.....

ناجى معه عبده زكريا من استدعاء الولد الذي يخلفه ويُحيي اسمه، مع أنه من غرائب صنع الله وبدائع مخترعته على سبيل خرق العادة، إذ لا استعداد له ولا قابلية لزوجته بحصول الولد منهما لانقضاء أوان التوالد من كلا الطرفين.

فقال سبحانه ميمناً باسمه العلي مخاطباً لحبيبه ﷺ:

﴿يَسِّرْ لِلَّهِ﴾ الذي تجلى على أنبيائه ورسله ببدائع الكمالات الخارقة للعادات ﴿الرَّحْمَنِ﴾ لهم يفتح عليهم أبواب المراتب بأسباب السعادة ﴿الرَّحِيمِ﴾ لهم يوصلهم إلى أقصى المقامات وأعلى الكرامات.

﴿كَهَيْعَصَ ﴿١﴾﴾ يا كافي مهام جميع الأنام وهاديهم إلى دار السلام بيد القدرة العلية الصادرة عنك نيابة عنا. هذه السورة:

﴿ذِكْرَ رَحْمَتِ رَبِّكَ﴾ الذي رباك كافياً هادياً للمضلين بنوعاً للعلوم الصافية للدنية الجارية من قلبك على لسانك بمقتضى الوحي الإلهي والإلهامات الغيبية ﴿عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾﴾ المتوجه نحوه في السراء والضراء، المسترجع إليه عند هجوم البلاء وحلول العناء. اذكر وقت :

﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ نداء مؤمل ضريع وناجى معه مناجاة ما يؤنس فجيع ﴿يَدَّاءُ خَفِيًّا ﴿٣﴾﴾ متمنياً متحسراً، أمراً في ندائه لياسه وقنوطه لانقضاء وقت الولد وأوانه لثلاثيلاَم عند الناس لطلب الولد وقت الهرم من كلا الجانبين.

حيث ﴿قَالَ﴾ مشتكياً إلى الله باناً شكواه عنده سبحانه: ﴿رَبِّ﴾ يا من

﴿إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾^(١) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوْلَىٰ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ آمْرَاقِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي

رباني بأنواع اللطف والكرم ﴿إِنِّي﴾ من غاية ضعفي ونهاية هزالي ونحولي ﴿وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ أي ضعفت دعائم جسمي وقوائم بدني وأشرفت على الانهدام والانصرام ﴿وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ أي اشتعل شيب رأسي وذهب سواده وانقلب إلى البياض المشعر بالانقضاء والزوال مثل ابيضاض النباتات وقت الخريف ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ﴾ أي لم أكن في كل حال بدعائي إياك ﴿رَبِّ شَقِيًّا﴾^(١) خائباً خاسراً مردوداً، بل عودتي بفضلك وجودك بالإجابة والإنجاح، وهذا الدعاء وإن كان أبعد بحسب العادة من الإجابة، إلا أنه بالنسبة إلى قدرتك وجودك أقرب، وبجنب حولك وقوتك أسهل وأيسر، سيما ألهمتنني به ووفقتني على إظهاره.

﴿وَإِنِّي﴾ يا رب ﴿خِفْتُ الْمَوْلَىٰ﴾ أي من أبناء أعمامي الذين يترصدون الولاية والحبورة^(١) ﴿مِنْ وَرَائِي﴾ وبعد انقراضي وانقضائي أن يغيروها ويضيعوها ويحرفوا معالِم الدين وشعائر الإسلام بين المسلمين، إذ لا يرجى منهم الرشd والصالح والخير والفلاح، وأنت أعلم بحالهم مني يا رب، وليس لي ولدٌ صالحٌ يخلفني بعدي، ولم يبق لي قوة الاستيلاء لهرمي وضعفي ﴿وَكَانَتِ آمْرَاقِي عَاقِرًا﴾ عقيماً أصلياً لم تلد قط، فلا مرجع لي في أمري سوى بدائع صنعتك وغرائب قدرتك ﴿فَهَبْ لِي﴾ بمقتضى فضلك

(١) أي: مركز الخبر.

مِن لَّدُنكَ وَإِنَّا ۝٥ بَرِئُيْ وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝٦
يَنزَكِّرِنَا إِنَّا بِنُشْرِكَ بَغْلِمٌ ۖ أَسْمُهُ يَخَيُّ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝٧

وجودك ﴿مِن لَّدُنكَ﴾ لا على طريق العادة ومقتضى الأسباب الصوري ولداً ﴿وَإِنَّا ۝٥﴾ يولي أمر دين^(١) بني أمتي بحيث:

﴿بَرِئُيْ﴾ عني نبوتي وحبورتي وولايتي وجميع ما أنزلت عليّ خاصة من مقتضيات إحسانك إليّ وإنعامك عليّ ﴿وَيَرِثُ﴾ أيضاً ﴿مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ﴾ ما بقي منهم من شعائر الدين ومعالم الهدى واليقين، قيل: كان زكريا أخا يعقوب بن إسحاق^(٢). ﴿و﴾ بالجملة ﴿اجْعَلْهُ رَبِّ﴾ بمقتضى كرمك وجودك ﴿رَضِيًّا ۝٦﴾ راضياً عنك بجميع ما جرى عليه من قضائك، صابراً على نزول عموم بلائك، شاكراً على نعمائك مرضياً عندك وعند عموم عبادك.

ثم لما اشتكى عنده سبحانه بما اشتكى ودعا ما دعا أجاب سبحانه دعاءه وأسرع إجابته منادياً له على سبيل الترحم والفضل:

﴿يَنزَكِّرِنَا﴾ المتضرع المناجي إلينا، المستدعي منا خلفاً يخلفك ويحيي اسمك ﴿إِنَّا﴾ من مقام عظيم جودنا ﴿بُنُشْرِكَ بَغْلِمٌ﴾ يولد منك ومن زوجتك العقيمة العاقرة ﴿أَسْمُهُ يَخَيُّ﴾ ليحيي مراسم دينك وشرعك وحبورتك مع أنه ﴿لَمْ يَجْعَلْ﴾ ولم نخلق ﴿لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝٧﴾ بهذا الاسم، بل هو أول من سمي به.

(١) في المخطوط (ديني).

(٢) يرثي الجبورة من آل يعقوب بن إسحاق عليهما السلام، وقيل يعقوب كان أخا زكريا أو عمران من نسل سليمان عليه السلام.

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَكَانَتْ أَمْرًا قِيًّا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ
 الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝٨ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ
 قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝٩

سمع زكريا البشارة من قبل الحق:

﴿قَالَ﴾ على سبيل الفرح وبسط الكلام معه سبحانه، وإن كان جميع
 أحواله حاصلًا عنده سبحانه على التفصيل حاصلًا حاضرًا لديه مستبعدًا
 مستغربًا: ﴿رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ﴾ في سني هذا وضعفي ونحولي ﴿و﴾
 قد ﴿كَانَتْ أَمْرًا قِيًّا﴾ جليًّا ﴿وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ﴾ والكهولة والهرم
 ﴿عِتِيًّا ۝٨﴾ يسأ بحيث لا يبقى علي رطوبة في مفاصلي وأركان بدني
 وقوائم جسمي؟!

﴿قَالَ﴾ سبحانه: يا زكريا لا تستبعد من قدرتنا أمثال هذا بل ﴿كَذَلِكَ﴾
 أي مثل ذلك قدرنا لك ابنًا بأن تكون باقياً على كبرك وهرمك وزوجتك أيضاً
 على هرمها وعقرها، نخرج ونوجد منكما الولد إظهاراً لقدرتنا الكاملة،
 وأمثال هذا وإن كان عسر عادةً، علينا يسيرٌ وفي جانب قدرتنا سهلٌ، يا زكريا
 كذلك ﴿قَالَ رَبُّكَ﴾ اسمع قوله ﴿هُوَ عَلَى هَيْنٍ﴾ أي إخراج الولد منك ومن
 زوجتك عليّ سهلٌ يسيرٌ وفي جنب حولي وقوتي حقيقٌ ﴿و﴾ كيف لا يكون
 سهلاً إني ﴿قَدْ خَلَقْتُكَ﴾ وقدرت وجودك في ما مضى من العدم ﴿مِنْ
 قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝٩﴾ ولا مسبوقاً بشيء، بل أوجدتك إبداعاً إبداعياً
 وأظهرتك من كتم العدم إظهاراً إختراعياً بلا سبق مادةٍ ومدةٍ وسببٍ وعادةٍ،

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١١﴾

وهذا هيُّ بالنسبة إلى ذلك.

ثم لما تظن زكريا بإنجاح مطلوبه، أخذ يطلب العلامة والأماره لحمل امرأته حيث:

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾ بفضلك ﴿آيَةً﴾ علامة دالة على حمل امرأتي ﴿قَالَ﴾ سبحانه: ﴿آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ﴾ أي لا تقدر على المقابلة والمكالمة ﴿ثَلَاثَ لَيَالٍ﴾ مع نهارها لا عن عروض عارضة ولحوق مرضي وخرس بل كنت ﴿سَوِيًّا﴾ ﴿١٠﴾ صحيحاً سالماً عن جميع الأسقام، غير أن اشتغالك بالحق شغلك عن الخلق بحيث لا تطيق التكلم معهم في المدة المذكورة إلا رمزاً وإشارة وإيماء.

ثم لما دنا وقت الحمل ولاحت أماراته:

﴿فَخَرَجَ﴾ صبيحة ﴿عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ﴾ أي الحجرة التي هو فيها في خلوته للصلاة على عادته المستمرة، وكان من عادته أن يأمرهم في كل صبيحة خرج عليهم بالصلاة والدعاء والخشوع والتوجه ﴿فَأَوْحَى﴾ أي أوماً وأشار ﴿إِلَيْهِمْ﴾ بلا قدرة له على النطق والتكلم ﴿أَنْ سَبِّحُوا﴾ ربكم ونزهوه عما لا يليق بجنابه ﴿بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ ﴿١١﴾ أي في الصبيحة التي أنتم فيها والبكرة التي ستجيء إلى العشي الآتي وإلى الصبيحة بعده، أوصاهم كل يوم بذلك على

يَبْحَثُ خُذَ الْكِتَابِ يَقُورُ وَأَتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًا ﴿١٢﴾ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً
وَكَانَ نَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ

الدوام، وفي تلك المدة ما قدر على التكلم لذلك أشار وأوماً.

ثم لما أوماً سوينا خلقه يحيى وأخرجناه من بطن أمه صحيحاً سوياً، قلنا
له تربية وتكريماً:

﴿يَبْحَثُ﴾ الموهوب من لدنا المؤيد من عندنا ﴿خُذَ الْكِتَابِ﴾
أي التوراة واشرع في ضبطها وحفظها ﴿يَقُورُ﴾ أي بِنْتِ خالصة وعزيمة
صحيحة ﴿وَ﴾ إنما أمرناه بحفظها وضبطها إذ ﴿أَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ﴾ يعني
الحكمة المندرجة فيها وأعطينا فهمها واستنباط الأحكام منها حال كونه
صَبِيًّا ﴿١٢﴾ لم يبلغ الحلم.

﴿وَ﴾ إنما آتيناه وأعطيناه في حال صغره فهم التوراة ﴿حَنَانًا﴾ ترحماً
وتعطفاً ناشئاً ﴿مِن لَّدُنَّا﴾ تكريماً له ولأبيه ﴿وَ﴾ لهذا أيضاً أعطيناه ﴿زَكَاةً﴾
طهارة عن الخبائث والآثام كلها ﴿وَ﴾ لذلك ﴿كَانَ﴾ مدة حياته من أوان
صباه إلى موته ﴿نَقِيًّا﴾ ﴿١٣﴾ حَذَرًا عن المناهي والمنكرات، خائفاً عن
المعاصي والمحظورات ﴿وَ﴾ لنجاسة طيبته ألقينا في قلبه ﴿بَرًّا﴾ وإحساناً
﴿بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ﴾ في جميع أوقاته وحالاته ﴿جَبَّارًا﴾ عاقاً لهما مستكبراً
عن أمرهما ﴿عَصِيًّا﴾ ﴿١٤﴾ تاركاً حكمهما وأمرهما.

﴿وَ﴾ لسلامته عن جميع الآثام وطهارته عن جميع الخبائث والمعاصي
﴿سَلَامٌ عَلَيْهِ﴾ أي تحية وتكريم وحفظ وتسليم نازل منا عليه على الدوام

يَوْمَ وَلَدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ
مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا
فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

﴿يَوْمَ وَلَدَ﴾ يحفظه من شر الشيطان ﴿وَيَوْمَ يَمُوتُ﴾ نحفظه من زوال الإيمان
﴿وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾﴾ نصونه عن الخيبة والخسران ولحوق الحسرة
والخذلان.

﴿وَأَذْكُرُ﴾ يا أكمل الرسل ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ أي القرآن المنزل إليك سيدة
النساء ﴿مَرْيَمَ﴾ أي قصتها وحالتها العجيبة الشأن التي هي أغرب وأعجب
من قصة زكريا، واذكر وقت ﴿إِذِ انْتَبَذَتْ﴾ أي اعتزلت وتباعدت ﴿مِنْ
أَهْلِهَا﴾ حين حاضت وطهرت وأرادت الاغتسال على مقتضى طهارتها
الفطرية ونجابتها الجبلية، فاختارت للخلوة والتستر ﴿مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾﴾
أي في مشرق بيت المقدس، ومع كونه مكاناً بعيداً خالياً عن الناس

﴿فَأَتَّخَذَتْ﴾ وسدلت لكمال الاحتياط والانحفاظ ﴿مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا﴾
يسترها ويحفظها عن أعين الناس إن وصلوا بغتة، ثم لما تجردت عن
لباسها واشتغلت لأن تغتسل ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ أي حامل روحنا
وهو جبرائيل عليه السلام إظهاراً لقدرتنا وحكمتنا، وإنفاذاً لحُكمنا الذي
حكمتنا به في سابق علمنا ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا﴾ جبرائيل عليه السلام ﴿بَشَرًا سَوِيًّا
﴿١٧﴾﴾ صحيحاً صليحاً أمرد قطعاً مجعد الشعر لثلا تستوحش، ومع ذلك
استوحشت وارتهبت رهبة شديدة، ومن غاية خوفها منه واضطرابها

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتُ نَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ

﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ﴾ والوذ ﴿بِالرَّحْمَنِ﴾ الذي كفى لحفظ عباده عن مطلق الشذوذ سيما ﴿مِنْكَ﴾ أي من شرك ومن شرِّ أمثالك فامتنع أنت بنفسك عني ﴿إِنْ كُنْتُ نَقِيًّا﴾ ﴿١٨﴾ خائفاً عن الله، حذراً عن بطشه وانتقامه.

ثم لما رأى جبريل عليه السلام من كمال عفتها وعصمتها ما رأى: ﴿قَالَ﴾ مستحيماً معذراً: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ﴾ أرسلني إليك ﴿لأَهَبَ لَكِ﴾ بإذن الله إياي وأمره ﴿غُلَامًا زَكِيًّا﴾ ﴿١٩﴾ طاهراً عن جميع الرذائل والآثام، مترقياً في فنون الفضائل والكمالات إلى أقصى النهايات، مظهراً لأنواع المعجزات والكمالات والكرامات، وأصناف الإرهاصات الخارقة للعادات.

ثم لما سمعت عليها السلام مقالته، وتفظنت بنور الولاية أنه من قبل الله ﴿قَالَتْ﴾ مستعجبةً مشتكيةً مستحيةً: ﴿أَنَّى﴾ أي من أين ﴿يَكُونُ لِي﴾ غُلَامٌ وَلَمْ يَجِرْ عَلَيَّ أسبابه إذ ﴿لَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ﴾ بالنكاح مساسَ موقعةٍ موجبةٍ للحمل والحبل ﴿وَلَمْ أَكُ﴾ في مدة حياتي عاصيةً لله فاسقةً خارجةً عن مقتضى حدوده لأكون ﴿بَغِيًّا﴾ ﴿٢٠﴾ فاحشةً زانيةً يلد مني ولد الزنا.

﴿قَالَ﴾ جبرائيل عليه السلام: ﴿كَذَلِكَ﴾ جرى حكم ربك وأمضى عليه في سابق قضائه لا تستعدي ولا تستعسري إذ ﴿قَالَ رَبُّكِ﴾ الذي رباك

هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ ۖ وَلِنَجْعَلَهُ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾
 ﴿٢٢﴾ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٣﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ
 النَّخْلَةِ قَالَتْ

على العصمة والعفاف ﴿هُوَ﴾ أي هبة الولد لك بلا مساس البشر وسبق
 الأسباب العادية ﴿عَلَىٰ هَيْنٍ﴾ سهل يسير، إذ لا يعسر علينا شيء، ولا يعجز
 عن قدرتنا مقدور، بل إذا أردناه نقول له: كن فيكون بلا سبق سبب وعلية
 ﴿وَ﴾ إنما نظهره ونوجده ﴿لِنَجْعَلَهُ ءَايَةً لِلنَّاسِ﴾ دالة على كمال قدرتنا
 وبدائع صنعنا وحكمتنا ﴿وَرَحْمَةً﴾ نازلة ﴿مِنَّا﴾ على كافة عبادنا سيما
 عليك يا مريم ﴿وَكَانَ﴾ خلق عيسى ظهوره بلا أب في العالم وعروجه إلى
 السماء ﴿أَمْرًا مَّقْضِيًّا﴾ ﴿٢١﴾ كائناً مثبتاً في لوح قضائنا وحضرة علمنا.

ثم لما سمعت ما سمعت نفخ جبريل عليه السلام في درعها، فوصل
 أثرها إلى جوفها فحبلت:

﴿فَحَمَلَتْهُ﴾ أي صارت حاملاً بعيسى فجأةً وكبر في بطنها في الساعة
 وبعد ما ظهر عليها من أمارات الطلق ما ظهر ﴿فَانتَبَذَتْ﴾ واعتزلت
 وتباعدت منفردة ﴿بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا﴾ ﴿٢٢﴾ بعيداً عن العمران استحياءً من
 أهلها، ومن لوم الناس إياها وتعبيرهم عليها بولادتها بلا زوج.

﴿فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ﴾ وظهر أماراة الولادة فألجأها التشبث ﴿إِلَىٰ جِذْعِ
 النَّخْلَةِ﴾ اليابسة لتعتمد عليها عند الولادة وتُسْتَرْبِهَا عن الناس ﴿قَالَتْ﴾
 حينئذ من شدة حزنها وكآبتها ووفور ضجرتها من ألم الملامة والفضيحة

يَلْتَنِي مِثُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًا مَنَسِيًا ﴿٢٢﴾ فَنَادَتْهَا مِنْ نَحْبِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ
جَعَلَ رَبُّكَ نَحْكَ سَرِيًّا ﴿٢٣﴾ وَهَزَى إِلَيْكَ بِجَنَاحِ النَّخْلَةِ تَسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا
﴿٢٤﴾ فَكُلْ وَأَشْرَبْ وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا

متمنية موتها: ﴿يَلْتَنِي مِثُّ قَبْلَ هَذَا﴾ وعُدمت ﴿قَبْلَ هَذَا﴾ اللوم والفضيحة
وَكُنْتُ نَسِيًا مَنَسِيًا ﴿٢٢﴾ متروكاً معدوماً لا التفات لأحدٍ إليَّ أصلاً.

ثم لما وضعت حملها واشتد الألم عليها

﴿فَنَادَتْهَا﴾ أي نادى الوليدُ أمه ﴿مِنْ نَحْبِهَا﴾ يالهام الله إياه وتنشيطاً: ﴿أَلَا تَحْزَنِي﴾ يا أمي ولا يشتد عليك الأمر بواسطة ولادتي وظهوري بلا أب،
واعلمي ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ نَحْكَ﴾ ولداً ﴿سَرِيًّا﴾ ﴿٢٣﴾ سيداً مطيعاً نقيّاً سجيّاً
سخياً ذا إرهاباتٍ وكراماتٍ، من جملتها أنه ظهر لك من تحت رجلك
نهرًا جارياً لدفع عطشك وتطهير الفضلات عن بدنك وثيابك ﴿و﴾ لدفع
جوعك ﴿هَزَى إِلَيْكَ﴾ أي حرّكي إلى نفسك حين أخذت ﴿بِجَنَاحِ النَّخْلَةِ﴾
التي في جنبك ﴿تَسْقِطُ﴾ أي تتساقط منها ثمارها ﴿عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا﴾ ﴿٢٤﴾
بالغاً في النضج غايته، وحان وقت اجتنائه.

قيل: كانت النخلة يابسة لا رأس لها، والوقت وقت الشتاء، فتغصنت في
تلك الحالة وأثمرت ونضجت ثمارها كرامةً لعيسى وإرهاباً لأمه صلوات
الرحمن عليهما.

﴿فَكُلْ﴾ يا أمي من النخلة ﴿وَأَشْرَبْ﴾ من النهر ﴿وَقَرِّ عَيْنًا﴾ أي نوّري
عينك بولدك وطيب نفسك به ﴿فَإِمَّا تَرِينَ﴾ أي إن رأيت ﴿مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا﴾

فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٣٦﴾ فَأَتَتْ بِهِ
قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَنْمِرُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٣٧﴾ يَتَأَخَتِ هُنُورٌ مَا كَانَ
أَبُوكَ أَمْرًا سَوًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴿٣٨﴾

يسألك عن حالك وولدك ﴿فَقُولِي﴾ في جوابه يعني أشيري إليه: ﴿إِنِّي
نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ أي صمتاً عن التكلم ﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ ﴿٣٦﴾
أي إنساناً.

والحكمة في إلهام الله إياها بالصمت والسكوت حتى لا تجادل مع
سفهاء الأنام، إذ ولدها يكفي عن مؤونة جوابها.

ثم لما ظهر أمر ولادتها وشاع بين الأنام قصتها، فمكثت مدة نفاسها في
غارٍ هناك وبعدما انقضت:

﴿فَأَتَتْ بِهِ﴾ أي بولدها ﴿قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ﴾ أي ولدها على صدرها، فلما
رأوه معها، أخذوا في لومها وتفريعها حيث ﴿قَالُوا﴾ معبرين منادين بها
على سبيل التوبيخ واللوم: ﴿يَنْمِرُ﴾ الصالحة العفيفة المشهورة بالعصمة
في بيت المقدس ﴿لَقَدْ جِئْتَ﴾ بالآخر ﴿شَيْئًا فَرِيًّا﴾ ﴿٣٧﴾ منكراً بديعاً في
غاية الشناعة والفضاحة.

﴿يَتَأَخَتِ هُنُورٌ﴾ هو رجلٌ صالحٌ نسبوها إليه تهكماً، وقيل: هي من
أولاد هارون أخي موسى، نسبوها إليه وإن تطاولت المدة بينهما ﴿مَا كَانَ
أَبُوكَ أَمْرًا سَوًّا﴾ منسوب إلى الفواحش والزنا والخروج عن حدود الله
﴿وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا﴾ ﴿٣٨﴾ زانية فاجرة بل هما من أصلح القوم وأزكاهم

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْأَمْعِدِ صَيًّا ﴿٢٩﴾ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾

عن الفواحش والفسوق، فكيف أنت ومن أين اكتسبت هذا؟!

وبعد ما تمادى تعييرهم وتشنيعهم

﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾ أي إلى ولدها، بأن قل لهم في جوابهم ما يفحمون به ويسكتون، بل يتيهون ويتحIRON، ولما رأوا إشارتها إليه وتفويضها الجواب نحوه ﴿قَالُوا﴾ على سبيل الاستهزاء: ﴿كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْأَمْعِدِ صَيًّا﴾ ﴿٢٩﴾ رضيعاً ولم يُعهد من مثله التكلم، أنت قد خجلت واستحييت تدفعيننا بهذا الرضيع، مع أنه معصوم لا ذنب له.

ولما رأى عيسى اشتداد اللاتمين على أمه بالترح والتشنيع واضطرار أمه واضطرابها من لومهم، أخذ في الجواب بإلهام الله إياه حيث ﴿قَالَ﴾ مفصلاً معرباً على وجه الفصاحة والبلاغة، مشتملاً على الحكمة البالغة: لا تعيروا أيها الجاهلون عن أمري وعلو شأني في أمي الكاملة المتناهية في العصمة والعفة، ولا ترموها بما لا يليق بعلو شأنها وجلالة قدرها ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ الحكيم المتقن في أفعاله، المستقل في حكمه وآثاره، خصني بالنبوة والرسالة، وأيدني بأنواع الكرامات والمعجزات، وأبدعني من محض جوده من روحه، وأرسلني إلى عباده للهداية والإرشاد إلى توحيده لذلك ﴿ءَاتَنِي الْكِتَابَ﴾ أي الإنجيل النازل من عنده علي لترويج رسالتي وإرشادي وتتميم تكميلي ﴿وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ ﴿٣٠﴾ كسائر الأنبياء.

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبَرًّا بِوَالِدِيَّ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ

﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا﴾ نفاعاً كثير الخير والبركة لأهل الصلاح من البرية ﴿أَيْنَ مَا كُنْتُ﴾ حيثما توطئت وجلست معهم يصل خيري إليهم، ﴿و﴾ من كمال تربية الله وتزكيته إياي ﴿أَوْصَانِي﴾ وأمرني ﴿بِالصَّلَاةِ﴾ والميل التام والتوجه نحوه بالجوارح والأركان ﴿وَالزَّكَاةِ﴾ أي التخلية والتطهير عن جميع الرذائل والخبائث المتعلقة بالنفوس البشرية، المنغمسة بالعلائق الدنيوية، المبعدة عن صفاء الوحدة الذاتية ﴿مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ ﴿٣١﴾ بروح الله الذي أبدعني منه خالصاً صافياً عن جميع الكدورات، وأوصاني بما أوصاني من عناية منه لأكون باقياً على صفائي، وطهارة لاهوتي بلا كدر من خبائث الناسوت.

﴿و﴾ جعلني أيضاً ﴿بَرًّا﴾ أي باراً محسناً ﴿بِوَالِدِيَّ﴾ ممثلاً بأمرها، قائماً بخدمتها، خافضاً جناح الذل من الرحمة إياها، والحمد لولي الحمد الذي رباني سعيداً على الطهارة والصلاح وأنواع الكرامة والفلاح والتذلل والتواضع مع عموم عباده ﴿وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا﴾ متكبراً متجبراً على الناس ﴿شَقِيًّا﴾ ﴿٣٢﴾ بعيداً عن روح الله مستجبلاً لعذابه.

﴿و﴾ متى سلمني الله وطهرني عن جميع ما يعوقني عن مقتضى صرافة الوحدة الذاتية الإلهية المعبرة عنها بروح الله صار ﴿السَّلَامُ عَلَيَّ﴾ أي سلام الله وحفظه ﴿يَوْمَ وُلِدْتُ﴾ عن أمرٍ يحفظني عن مسّ الشيطان

وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٢﴾ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٣﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

﴿وَيَوْمَ أُمُوتُ﴾ يحفظني عن شرِّه ووسوسته أيضاً ﴿وَيَوْمَ أُبْعَثُ﴾ للحشر أكون ﴿حَيًّا﴾ ﴿٣٣﴾ بحياة الله وروحه كما كنت قبل هذا.

ثم لما سمعوا من عيسى ما سمعوا، تاهوا وتحيروا في أمره، وصاروا حيارى متعجبين في علو شأنه وشأن والدته وجلالة قدرهما فاختلفوا وتحزبوا، فرقة منهم قالت باللوهيته، وفرقة قالت بإبنيته لله، وفرقة قالت بالأفانيم، ومنهم من رماه وأمه بما لا يليق بشأنها.

أخبر سبحانه حبيبه بما هو الواقع والحق الصريح فقال:

﴿ذَلِكَ﴾ أي القائل بهذه الكلمات والموصوف بهذه الصفات المذكورة هو ﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ لا ما قاله الغلاة من النصارى، ولا ما قاله طغاة اليهود بل ﴿قَوْلَ الْحَقِّ﴾ هذا ﴿الَّذِي﴾ ذكر لك يا أكمل الرسل ﴿فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ ﴿٣٤﴾ ويرددون، مع أنه لا ريب فيه، لا ما قالته النصارى بأنه ابن الله، إذ

﴿مَا كَانَ لِلَّهِ﴾ أي ما صحَّ وجاز بعلو شأنه سبحانه ﴿أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ﴾ أي هو منزَّه في ذاته عن الأهل والولد؛ لأنه لا يليق بذاته المعاونة والاستظهارُ بهما تعالى عن ذلك، بل من حكمه وشأنه أنه ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا﴾ من الأمور الكائنة في عالم الأمر ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ﴾ له حين تعلق إرادته بتكوينه: ﴿كُنْ﴾ بلا ترتيب في السمع بتقديم الكاف على النون.

فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ.....

إذ كلامه القائم بنفسه سبحانه نفسي ذاتي لا يتوهم فيه الحروف والأصوات ومقاطعها؛ ليتصور الترتيب بالتقدم والتأخر كما يتوهم في الألفاظ الصادرة عنا، بل يخلق سبحانه بقدرته الكاملة في لساننا لفظاً معجزاً لا من جنس ألفاظنا ليسع لنا التعبير عن كلامه وقت إرادة نفوذ قضائه، وهو لفظة: كن، وعن حصول المقضي بلفظ: ﴿فَيَكُونُ﴾ ﴿٣٥﴾ أيضاً بلا تراخ وتعقيب يفهم من الفاء، ومن كان شأنه هذا من أين يكون له حاجة إلى الأهل والولد وإحبال المرأة ووقاعها؟! تعالى عما يقولون علواً كبيراً.

بل هو سبحانه واحدٌ أحدٌ فردٌ وترٌ صمدٌ لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً.
هذا: أي من قوله: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [١٩-٣٤ مريم] إلى هنا كلامٌ وقع في البين.

ثم قال سبحانه حكايةً عن عيسى، ومن جملة ما أوحى إليه:
﴿وَ﴾ بعد ما بالغ عيسى في بيان طهارته وعصمة أمه وتكلم في غير أوان التكلم بكلام عجيب غريب، عَلم بنور النبوة ونجاة الفطرة أن بعضهم قد يقولون في شأنه وشأن أمه ويتخذونه إلهاً، أورد كلاماً نافياً لظنونهم وجهالاتهم دافعاً لغلوهم واتخاذهم فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ الذي أوجدني وأبدعني بلا أب هو ﴿رَبِّي﴾ الذي رباني وأمي بأنواع الكرامة، وأظهرني من كتم العدم بمقتضى قدرته ﴿وَ﴾ هو سبحانه ﴿رَبُّكُمْ﴾ أيضاً أوجدكم وأظهركم مثلي إيجاباً إبداعياً ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾ ووحدوه ولا تشركوا معه شيئاً

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ أَسْمِعْ يَوْمَ وَأَنْصُرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ ﴿٣٨﴾

من المخلوقات، وتوجهوا نحوه بالتذلل التام والانكسار، إذ هو المستحق
للعادة لا معبود سواه، ولا إله إلا هو ﴿هَذَا﴾ الذي بينت لكم ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾
﴿٣٦﴾ وطريق واضح سويٍّ موصلٌ إلى معرفة الحق وتوحيده، فاتبعوه إن كنتم
مؤمنين موقنين بتوحيده.

وبعد ما نبههم عيسى صلوات الرحمن عليه بالطريق الأبين الأوضح:
﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ﴾ أي فرق النصارى واليهود في شأنه وشأن أمه اختلافاً
ناشئاً ﴿مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ بلا سند شرعي وعقلي، فأفرط النصارى باتخاذها إلهاً وابناً
له، وفرط اليهود بنسبته وأمه إلى ما لا يليق بشأنهما.

وبالجملة: فاستحق كلا الفريقين بأشد العذاب وأسوأ العقاب:
﴿فَوَيْلٌ﴾ عظيم وعذاب شديد أليم ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي ستروا ما هو الحق
في شأنه وعدلوا عنه إلى الباطل بلا حجة وبرهان ﴿مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ﴿٣٧﴾
أي من شهود يوم القيامة وظهوره، وهم يُسحبون فيه على وجوههم نحو النار،
ويُكبون عليها صاغرين مضطرين ﴿أَسْمِعْ﴾ أيها المسمع ﴿يَوْمَ﴾ أي بأنيهم
وحينهم [وفي نسخة: حيثهم في النار] ﴿وَأَنْصُرْ﴾ أيها المبصر بأغلالهم
وسلاسلهم ﴿يَوْمَ يَأْتُونَنَا﴾ للعرض والحساب مضطرين مسحوبين ^(١) ﴿لَكِنِ
الظَّالِمُونَ﴾ الخارجون عن مقتضى أوامرنا ونواهيها ﴿الْيَوْمَ﴾ الذي في النشأة
الأولى ﴿فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ﴿٣٨﴾ وجهل عظيم عن أهوال يوم القيامة وأفزاعه.

(١) في المخطوط (مسجونين).

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ
الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

﴿وَأَنذِرْهُمْ﴾ يا أكمل الرسل من عندك فهم ﴿يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ المعدة للجزاء بحيث لا يكون فيها التلاقي والتدارك على ما فات سوى الحسرة والندامة الغير المفيدة ﴿إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ ونزل العذاب ومضى زمان امتثال المأمور ﴿وَالْحَالُ أَنَّهُ﴾ ﴿هُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ وغرور عن مضيه ﴿وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٣٩﴾ ولا يصدقون بإتيان هذا اليوم الموعود على ألسنة الرسل والكتب وكيف لا يصدقون هذا اليوم أولئك الكاذبون المكذبون المستغرقون في بحر الغفلة والضلال التائهون في تيه الغرور.

﴿إِنَّا﴾ من مقام قهرنا وجلالنا ﴿نَحْنُ﴾ بانفرادنا وحدثنا ﴿نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ بعد انقهارها واضمحلال أجزائها وتشيت أركانها بمقتضى القدرة الغالبة بحيث صار كل من عليها فإن، ولم يبق سوى وجهها الكريم وصفاتها القديمة، فانقلبت تجلياتنا المتشعبة المتجددة من هذا النمط البديع إلى نمطٍ أبدع منه وأكمل، إذ نحن في كل يومٍ وإن في شأنٍ، ولا يشغلنا شأنٌ عن شأنٍ ﴿و﴾ كيف لا نرث من على الأرض الوجود وفضاء الشهود إذ الكل ﴿إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ ﴿٤٠﴾ رجوع الظل إلى ذي الظل، والأمواج إلى البحر، والأضواء والأظلال إلى شمس الذات، وبعد رجوع الكل إلينا نُودِي من وراء سرادقات عزنا وجلالنا: لمن الملك اليوم؟! وأجيب أيضاً منها، إذ لا يجب الوجود لسوانا: لله الواحد القهار للأظلال والأغيار.

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٤١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَأْتِبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾ يَأْتِبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ

﴿وَأَذْكُرُ﴾ يا أكمل الرسل ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ المتلو عليك المنزل إليك جدك ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ أي محامد أخلاقه ومحاسن شيمه لتتفع بها أنت ومن معك من المؤمنين وتمثل بأخلاقه أنت وهم ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا﴾ صدوقاً مبالغاً في الصدق والصداقة وتصديق الحق وتوحيده ﴿نَبِيًّا﴾ من خلص الأنبياء، اذكر أوان انكشافه وإيقاظه من منام الغفلة التي هي عبادة الأوثان والأصنام وقت:

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ﴾ مستنكراً عليه متعجباً من أمره منادياً له رجاء أن يتفطن ويتنبه بما تنبه به هو: ﴿يَأْتِبَتِ لِمَ تَعْبُدُ﴾ وتطيع ﴿مَا لَا يَسْمَعُ﴾ أي شيئاً لا يقدر على السمع ﴿وَلَا يُبْصِرُ﴾ أي لا يقدر على الإبصار، والمعبود لا بد أن يرى ويسمع أحوال عباده وحاجاتهم ومناجاتهم ﴿وَ﴾ إذا لم يسمع ولم يبصر ﴿لَا يُغْنِي﴾ ويدفع ﴿عَنْكَ شَيْئًا﴾ من مكروهاتك ولا يعينك، فلا يصلح إذاً للالوهية والربوبية، فلم عبدت واطعت له مع أنه نحتته بيدك وأظهرت أنت هيكله وشكله، والعجب منك كل العجب أنه مصنوعك أخذته إلهاً صانعاً معبوداً مستحقاً للعبادة، مع أنك من ذوي الرشد والعلم، وهو جمادٍ لا شعور له أصلاً.

﴿يَأْتِبَتِ إِنِّي﴾ وإن كنت ابنك أصغر منك لكن ﴿قَدْ جَاءَنِي﴾ ونزل علي ﴿مِنَ الْعِلْمِ﴾ من قبل الحق مع صغر سني ﴿مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾ مع كبرك لأن

فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ يَتَّابِتْ لَّا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ
لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يَتَّابِتْ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ
لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

الفضل بيد الله وبمقتضى إرادته يؤتیه من يشاء ﴿فَاتَّبِعْنِي﴾ أي اتبع ما أنزل
علي من قبل ربي من خلوص الاعتقاد ﴿أَهْدِكَ﴾ بتوفيق الله وإرشاده ﴿صِرَاطًا
سَوِيًّا﴾ ﴿٤٣﴾ موصلاً إلى المعبود بالحق وتوحيده.

﴿يَتَّابِتْ لَّا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾ بعبادة هذه التماثيل الباطلة والهيكل العاطلة،
إذ ما هو إلا باغوائه وتضليله لأنه عدو لك ولأبناء آدم عداوة قديمة مستمرة
﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ﴾ المغوي المضل عن طريق الحق ﴿كَانَ﴾ من الأزل إلى الأبد
﴿لِلرَّحْمَنِ﴾ المفيض لأصناف الخيرات والسعادات سيما الإيمان والعرفان
المنجي عن الحرمان والخذلان عند لقاء الحنان المنان ﴿عَصِيًّا﴾ ﴿٤٤﴾
عصى هو وانتظر لعصيان غيره وسعى بإضلاله وتسويلاته ليضل أهل الحق
عن طريقه.

﴿يَتَّابِتْ إِنِّي﴾ من غاية إشفاعي وعطفي ﴿أَخَافُ﴾ عليك ﴿أَن يَمَسَّكَ﴾
وينزل عليك ﴿عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ﴾ المنتقم لأهل^(١) الضلال والطغيان بدل
الثواب والغفران ﴿فَتَكُونَ﴾ حيثنذ بشقاوتك وطغيانك ﴿لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾
﴿٤٥﴾ صديقاً، وللرحمن عدواً بئنيك وعصيانك له ومتابعتك لعدوه.

ثم لما تمادى مكالمة إبراهيم مع أبيه ومحاورته على سبيل النصيح
والذكير .

(١) أي من أهل.....

قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ إِلَهِتِي يَتَّبِعُهُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿١٦﴾ قَالَ سَلِمْتُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ فِي حَفِيًّا ﴿١٧﴾

﴿قَالَ﴾ أبوه مقررًا عليه مهديدًا له مضللاً إياه: ﴿أَرَأَيْتَ أَنْتَ﴾ أي معرضٌ بريء ﴿عَنِ إِلَهِتِي﴾ ومعبوداتي، مع أن عبادتهم أولى وأليق بحالك ﴿يَتَّبِعُهُمْ﴾ إذ خير الأولاد أن يتبع آباءه في الدين، سيما وقد سلف أجدادك على هذا وأنت استنكفت عن عبادة آلِهتنا، انتهِ عن اعتقادك هذا، واللَّهِ ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ﴾ ولم تمتنع ﴿لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ وأرميتك بالأحجار على رؤوس الأشهاد حتى تموت، قم من عندي ﴿وَاهْجُرْنِي﴾ واطركني ﴿مَلِيًّا﴾ ﴿١٦﴾ زماناً طويلاً، فإن ندمت عن اعتقادك هذا، ورجعت إلى ما كنا عليه - يعني عبادة الأصنام - فارجع إلي، وإلا فاذهب لا علاقة بيني وبينك فأنا بريء منك.

ثم لما رأى إبراهيم عليه السلام شدة غيِّه وضلاله ورسوخ جهله وطغيانه.

﴿قَالَ﴾ مسترجعاً إلى الله مودعاً عليه مسلماً: ﴿سَلِمْتُ عَلَيْكَ﴾ أي سلامي عليك يا أبي، أهجرك بإجازتك إلا أنني ﴿سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي﴾ لينقذك من أوزار الشرك، ويوصلك إلى مرتبة توحيده، شكراً لأبوتك، ورعاية لحضانتك، وألتجئ نحو الحق، وألوذ به من شرك الذي هددتني به، ﴿إِنَّهُ﴾ سبحانه ﴿كَانَ فِي حَفِيًّا﴾ ﴿١٧﴾ مشفقاً رحيماً يحفظني من شرك ومن شرِّ جميع من عاداني.

وَأَعْتَزِّلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿١٨﴾ فَلَمَّا أَعْتَزَلْتُم مَّا يَعْْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿١٩﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رِزْقِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ

﴿٢٠﴾ متى لم يُفِذْ لك نصحي ولم ينفع لك تذكيري ووعظي ﴿٢١﴾ أَغْتَزِلُكُمْ ﴿٢٢﴾ وأترككم على حالكم ﴿٢٣﴾ أترك أيضاً ﴿٢٤﴾ مَا تَدْعُونَ ﴿٢٥﴾ وتعبدون ﴿٢٦﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿٢٧﴾ وأتبرأ عنهم ﴿٢٨﴾ وَأَدْعُوا رَبِّي ﴿٢٩﴾ الذي رباني بفضلِهِ بالإيمان، وأوصلني بلطفه إلى فضاء التوحيد والعرقان، وأعبد إياه وأطيعه في جميع أوقاتي وحالاتي ﴿٣٠﴾ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي ﴿٣١﴾ والتوجه نحوه والتحنن إليه ﴿٣٢﴾ شَقِيًّا ﴿٣٣﴾ خائباً خاسراً عن رحمته، ذا شقاوة جالبة لسخط الله وغضبه.

﴿٣٤﴾ فَلَمَّا أَعْتَزَلْتُم وَبَعَدَ عَنْهُمْ واختار الغربة والفرارَ من بينهم ﴿٣٥﴾ تَرَكَ عِبَادَةَ ﴿٣٦﴾ مَا يَعْْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿٣٧﴾ من الأوثان والأصنام ﴿٣٨﴾ وَهَبْنَا لَهُ ﴿٣٩﴾ من مقام جودنا وفضلنا ﴿٤٠﴾ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴿٤١﴾ ليؤانس بهم، ويدفع كربة الغربة بصحبتهما ﴿٤٢﴾ وَلِنَجَابَةِ طَيْبَتِهِمَا وكرامة فطرتهما ﴿٤٣﴾ كُلًّا ﴿٤٤﴾ مِنْهُمَا ﴿٤٥﴾ جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ مثل أبيهما مهبطاً للوحي والإلهام مثله.

﴿٤٨﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ ﴿٤٩﴾ أي لإبراهيم وولديه ﴿٥٠﴾ مَنْ ﴿٥١﴾ سعة ﴿٥٢﴾ رِزْقِنَا ﴿٥٣﴾ ووفور جودنا الأموال والأولاد والبقاء والثروة، إلى أن صاروا مرجع الأنام وحاكمهم في الأحكام إلى يوم القيامة ﴿٥٤﴾ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ ﴿٥٥﴾ أي جعلنا ثناءهم

عَلَيْهَا ﴿٥٠﴾ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥١﴾
وَنَذَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ
نَبِيًّا ﴿٥٣﴾

ومدحهم العائد إليهم عن السنة البرايا ثناءً صدقٍ وتحقيقٍ، لا خطابة تحننٍ
كثناء سائر الملوك والجبابرة، لذلك صار ثناؤهم ﴿عَلَيْهَا﴾ ﴿٥٠﴾ مظهرًا لعلو
رتبتهم وشأنهم إلى انقراض النشأة الأولى، كل ذلك ببركة دعاء إبراهيم
عليه السلام، وإجابة الحق له حيث قال في مناجاته مع ربه: ﴿وَجْعَلْ لِي لِسَانَ
صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ [٢٦-الشعراء: ٨٤].

﴿وَادْكُرْ﴾ يا أكمل الرسل ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ المنزل عليك أخاك ﴿مُوسَىٰ﴾
الكليم وقصة انكشافه من الشجرة المباركة ﴿إِنَّهُ﴾ من كمال انكشافه وشهوده
بوحدة الحق ﴿كَانَ مُخْلَصًا﴾ خلص للتوحيد، وصفا عن أقدار ناسوته مطلقاً
﴿و﴾ مع ذلك ﴿كَانَ رَسُولًا﴾ مرسلًا إلى بني إسرائيل للإرشاد والتكميل مؤيداً
بالكتاب والمعجزات ﴿نَبِيًّا﴾ ﴿٥١﴾ أيضاً بالوحي والإلهام والرؤيا.

﴿و﴾ لكمال إخلاصه ومزيد اختصاصه بنا ﴿نَادَيْنَاهُ﴾ بعد المجاهدة
الكثيرة والرياضات البليغة ﴿مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ أي ذي اليُمن والبركة
 وأنواع السعادة لموسى ﴿و﴾ بعدما انكشف بالدعاء بما انكشف وشهد ما
شهد ﴿قَرَّبْنَاهُ﴾ بنا إلى أن صار ﴿نَجِيًّا﴾ ﴿٥٢﴾ مناجياً بنا متكلماً معنا إذ كنا
حيثنذ سمعه وبصره وجميع قواه، فبنا يسمع، وبنا يبصر، وبنا يتكلم.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ﴾ كمال ﴿رَحْمَتِنَا﴾ وفضلنا إياه تأييداً له وتعصيماً ﴿أَخَاهُ
هَارُونَ﴾ ليؤيده ويقويه في تنفيذ أحكام النبوة والرسالة ﴿نَبِيًّا﴾ ﴿٥٣﴾ أيضاً
ليكون أيضاً على عزيمة صادقة وقصدٍ خالصٍ في إجراء الأحكام الإلهية.

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٥٦﴾

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ﴾ أيضاً جذك ﴿إِسْمَاعِيلَ﴾ ذبيح الله الراضي بجميع ما جرى عليه من قضائه ﴿إِنَّهُ﴾ من كمال وثوقه واعتماده على الله وتفويضه الأمور كلها إليه ﴿كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ والعهد عند الله وافيًا لميثاقه، صابراً على مصائبه وبلائه، شاكراً لآلائه ونعمائه ﴿وَكَانَ﴾ أيضاً كآبيه وإخوته ﴿رَسُولًا نَبِيًّا﴾ ﴿٥٤﴾ وإن لم ينزل عليه الشرع، إذ بعض أولاد إبراهيم صلوات الرحمن عليه وعليهم كانوا أنبياء مرسلين جارين على ملة أبيهم وشرعه.

﴿و﴾ من خصائصه الحميدة أنه ﴿كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ﴾ أولاً لأنهم أولى بالإرشاد والتكميل وأحق من غيرهم ﴿بِالصَّلَاةِ﴾ التي هي التوجه نحو الحق بجميع الجوارح والأركان والتقرب نحوه عن ظهر القلب ومحض الجنان ﴿وَالزَّكَاةِ﴾ التي هي تصفية النية وتخلية الطوية عن الميل إلى مزخرفات الدنيا وحطامها الزائلة ﴿وَكَانَ﴾ من كمال تنزهه عن العلائق والعوائق العائقة عن التوجه الخالص نحو الحق ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾ الذي رباه على كمال الرضا والتسليم ﴿مَرْضِيًّا﴾ ﴿٥٥﴾ لوفائه الوعد، واستقامته فيه، وصبره على ما جرى عليه من البلى.

﴿وَأَذْكُرُ﴾ يا أكمل الرسل ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ أيضاً ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ صاحب دراسة التوحيد والعرفان، وقالع أهوية النفس وأمانيتها بشدائد الرياضات والمجاهدات في مسالك التصديق والإيقان ﴿إِنَّهُ﴾ من كمال رشدته وحكمته ﴿كَانَ صِدِّيقًا﴾ مبالغاً في التصديق والتحقيق ﴿نَبِيًّا﴾ ﴿٥٦﴾ مبعوثاً إلى الناس كسائر الأنبياء

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

للهداية والتكميل.

﴿و﴾ لعلو شأنه وسمو برهانه وكمال تصفيته وتزكيته عن لوازم البشرية
﴿رَفَعْنَاهُ﴾ تطفأ إياه ﴿مَكَانًا عَلِيًّا﴾ ﴿٥٧﴾ هو أعلى درجات المعرفة والتوحيد.
وقيل إلى السماء الرابعة أو السادسة.

﴿أُولَئِكَ﴾ المذكورون من زكريا إلى إدريس كلهم أنبياء الله وأمناءه
في أرضه لأنهم ﴿الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ بأنواع النعم الظاهرة والباطنة،
واصطفاهم من بين البرية للهداية والتكميل، وهم ﴿مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ المتشبهين
﴿مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾ في السفينة حين ظهر الطوفان على وجه
الأرض ﴿و﴾ بعضهم ﴿مِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَ﴾ ابنه يعقوب الملقب من عند الله
﴿إِسْمَاعِيلَ وَ﴾ وكلّ منهم ﴿مِمَّنْ هَدَيْنَا﴾ إلى توحيدنا ﴿وَلَجَّبَيْنَا﴾ من بين
البرايا للتكميل والتشريع ووضع الأحكام بين الأنام كلهم من كمال يقينهم
وعرفانهم وتمكنهم في مقر التوحيد ﴿إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ﴾ ودلائل
توحيده وتجريده ﴿خَرُّوا﴾ خروا تواضع ورهبة ﴿سُجَّدًا﴾ متذللين واضعين
جباههم على تراب المذلة والهوان، راجين من سعة رحمته على مقتضى
لطفه وجماله ﴿وَبُكِيًّا﴾ ﴿٥٨﴾ باكين خائفين من خشية الله بمقتضى قهره
وجلاله، فإن المؤمن لا بد أن يكون في جميع حالاته بين الخوف والرجاء.

﴿ خَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴾
 ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ
 شَيْئًا ﴿٦٠﴾

ثم لما ظهر على الأرض التي هي محل الشرور والفتن وأنواع الفسادات ما ظهر من أنواع المكروهات والمنكرات، وهم عند ظهورها واشتهارها بذلوا جهدهم في تنفيذ الأحكام الشرعية المنزلة على مقتضى زمان كل منهم، فكمّلوا وأرشدوا مقدار جهدهم وطاقاتهم.

﴿ خَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ ﴾ واستعقبهم ﴿ خَلْفٌ ﴾ سوءٌ - بالسكون - لا خلف جيد صدق - بالحركة - قد ﴿ أَضَاعُوا ﴾ وأبطلوا ﴿ الصَّلَاةَ ﴾ المقربة نحو الحق مع أنها من أقوى أسباب الإيمان ﴿ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ﴾ النفسانية المبعدة عنه الجالبة لأنواع العذاب والنكال، وأباحوها لنفوسهم وأصروا على إباحتها ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ ﴾ في النشأة الأولى ﴿ غِيًّا ﴾ ﴿٥٩﴾ شراً وخسراناً أو عذاباً ونيراناً يترتب على شهواتهم ولذاتهم الفانية.

﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ ﴾ ورجع عنها نادماً ولم يرجع إليها أصلاً ﴿ وَآمَنَ ﴾ أي صدق حرمتها ﴿ وَ ﴾ بعد التوبة والرجوع ﴿ عَمِلَ صَالِحًا ﴾ ليصلح ما أفسد بمتابعة الهوى ﴿ فَأُولَئِكَ ﴾ التائبون الآيئون النادمون عما صدر عنهم من متابعة الهوى بإغواء الشيطان وإغرائه ﴿ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ﴾ لسائر المؤمنين المطيعين ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ ﴿٦٠﴾ أي لا يُنقصون شيئاً من درجات المؤمنين الغير العاصين، إن كانت توبتهم على وجه الإخلاص والندامة الكاملة، بل لهم كسائر عباد الله.

جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْقَبِيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ﴿١١﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١٢﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ

﴿ جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ ﴾ تفضلاً عليهم وجزاء لأعمالهم وإيمانهم ﴿ بِالْقَبِيْبِ ﴾ أي بلوح القضاء ومضي العلم يصلون إليها ويتمكنون فيها ﴿ إِنَّهُ ﴾ من كمال عطفه ورحمته لعباده ﴿ كَانَ وَعْدُهُ ﴾ الذي وعده إياهم ﴿ مَأْتِيًا ﴾ أي حاصلاً بلا ريب وتردد، ومتى دخلوا في دار السلام: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا ﴾ من أحد ﴿ لَغْوًا ﴾ فضولاً من الكلام ﴿ إِلَّا سَلَامًا ﴾ من كل جانب تحيةً وتكريماً وترحيباً ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ ﴾ الصوري والمعنوي معداً مهياً ﴿ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ أي مستوعباً لجميع الأوقات إذ أكلها دائم. ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ ﴾ الموصوفة الموعودة ﴿ الَّتِي نُورِثُ ﴾ أي نوطن ونمكن ﴿ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ فيها ﴿ مَنْ كَانَ ﴾ منهم ﴿ تَقِيًّا ﴾ متصفاً بالتقوى حذراً عن الهوى خائفاً.

﴿ وَ ﴾ بعدما أبطأ الوحي على رسول الله حين سأله المشركون من قصة أصحاب الكهف وأمر الروح وقصة ذي القرنين، فوعده لهم الجواب ولم يستثن، وانقطع الوحي خمسة عشر يوماً، وقيل أربعين، حتى عيروه واستهزؤوا معه، حيث قالوا: ودّعه ربه وقلاه.

ثم لما نزل جبريل عليه السلام استبطأ ﷺ نزوله وشكا، قال جبريل عليه السلام في جوابه: نحن معاشر الملائكة ﴿ مَا نَنْزِلُ ﴾ ونوحى إلى أحد ﴿ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾ وإنزاله وإرساله.

لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ شَيْئًا ۖ ﴿١١﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۖ ﴿١٥﴾ وَيَقُولُ الْإِنْسَنُ

إذ التصرف ﴿لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا﴾ أي عندنا وفي علنا ﴿وَمَا خَلْفَنَا﴾ أي في سرنا واستعدادنا، وما غاب عنا وخفي علينا ﴿وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾ الطرفين المذكورين وبالجمله مستوعب بنا، محيط لجميع أحوالنا بلا فوت شيء وغيبته عنه، بل الكل حاضرٌ عنده ﴿و﴾ حيثذ ﴿مَا كَانَ رَبُّكَ﴾ تعالى شأنه ﴿نَسِيًّا ۖ ﴿١١﴾﴾ حتى يُنسب إبطاء الوحي إلى نسيانه، وكيف يتصور نسيانه، إذ هو :

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ لا يعزب ويغيب عن علمه شيء منها لمحّة، وإذ تحققت ما تلونا عليك يا أكمل الرسل وتأملت في معناه حق التأمل والتدبر ﴿فَاعْبُدْهُ﴾ راجياً منه العناية على العبادة وجزاء الخير ﴿وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ﴾ وتحمل لمتاعبها، واثبت عليها، ولا تستعجل بوحى ما قصدت وأحببت نزوله، ولا تقنط أيضاً، إذ الكل بيده مرهونٌ بوقت، ولا تضطرب من استهزاء الكفرة وسخريتهم وكيف اضطربت ﴿هَلْ تَعْلَمُ﴾ وتسمع ﴿لَهُ سَمِيًّا ۖ ﴿١٥﴾﴾ مثلاً مسمى بالإله المستحق للتوجه والعبودية لإنجاح المطلوب سواء حتى ترجع إليه، فلك العبادة والاصطبار وترك الاضطراب والاستعجال، وتفويض جميع الأمور إلى الكبير المتعال.

﴿و﴾ من غاية الجهل ونهاية الغفلة عن ربوبيته ﴿يَقُولُ الْإِنْسَنُ﴾ المجبول

أَيَّ ذَا مَا مِثُّ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتُهُ مِن قَبْلُ
وَلَمْ يَكْ شَيْئًا ﴿٦٧﴾ فَوَرَيْكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ
جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

على النسيان والكفران بنعم الله وإنكار قدرته على إعادة المعدوم: ﴿أَيَّ ذَا مَا مِثُّ﴾ وصرْتُ عظاماً ورفاتاً ﴿لَسَوْفَ أَخْرَجُ﴾ من الأرض ﴿حَيًّا﴾ ﴿٦٦﴾ سوباً مُعاداً؟! كلا وحاشا هذا محالٌ باطلٌ، وضلالٌ ظاهرٌ.

﴿أ﴾ ينكر المنكر المصّرُّ على قدرتنا ويصرُّ على الإنكار ﴿وَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ﴾ المكابر المعاند ﴿أَنَّا خَلَقْتُهُ﴾ وأبدعناه ﴿مِن قَبْلُ وَ﴾ والحال أنه ﴿لَمْ يَكْ شَيْئًا﴾ ﴿٦٧﴾ أي مما يطلق عليه الشيء، ولا مسبوق بشيء، فقد رنا على إيجاده وإظهاره من العدم الصرْف، وَلَمْ لَمْ نقدر على إعادته بعد سبق أجزائه. والإعادة والإبداء وإن كان عندنا على السواء، إلا أن الإعادة بالنسبة إلى فهمهم أسهل وأيسر من الإبداء والإبداع لا عن شيء.

﴿فَوَرَيْكَ﴾ الذي هو أعظم الأسماء الإلهية وأشملها وبعزته وجلاله ﴿لَنَحْشُرَنَّهُمْ﴾ أولئك الضالين ﴿وَالشَّيَاطِينَ﴾ المضلين لهم معهم، منخرطين في سلسلتهم ﴿ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ﴾ مقيدين مغلولين ﴿حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ ﴿٦٨﴾ باركين على الركب، قائمين على أطراف الأصابع بلا تمكن لهم واطمئنانٍ مثل الجاني الخائف عند الحاكم القاهر القادر على أنواع الانتقام.

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَنتَهُمُ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِيقًا ﴿١١﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ
بِالَّذِينَ هُمْ أَوَّلَىٰ بِهَا صِلِيلًا ﴿٧٠﴾ وَإِنْ يَنْكُرْهُ إِلَّا وَارِدُهَا

﴿ثُمَّ﴾ بعد حشرهم وإحضارهم على النار ﴿لَنَنْزِعَنَّ﴾ أي نتخبين
ونخرجن ﴿مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ﴾ أي فرقة شاعت منهم موجبات العذاب والنتكال
﴿أَنْتَهُمُ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ﴾ المفيض لهم أنواع الخيرات والبركات ﴿عِيقًا﴾ ﴿١١﴾
جراءة على العصيان له وعلى ترك أوامره وارتكاب نواهيه، لي طرح أولاً على
مقر النار، ثم الأمثل فالأمثل إلى انطراح الكل فيها على تفاوت طبقاتهم
ودرجاتهم في موجباتها قوة وضعفاً.

﴿ثُمَّ﴾ بعد انتزاعنا وانتخابنا ﴿لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوَّلَىٰ﴾ وأحق ﴿بِهَا﴾ أي
بدخول النار ﴿صِلِيلًا﴾ ﴿٧٠﴾ أي دخولاً وطرحاً أولاً سابقاً على الكل، وهم
الرؤساء الضالون المضلون، إذ يضاعف عذابهم لضلالهم وإضلالهم.
ثم قال سبحانه مخاطباً لبني آدم بأجمعهم: لا تغتروا بديناكم ولذاتها
وشهواتها:

﴿وَأَعْلَمُوا﴾ ﴿إِنْ يَنْكُرْهُ﴾ أي ما منكم أيها المتلذذون بزخرفة الدنيا
﴿إِلَّا وَارِدُهَا﴾ أي وارد النار وواقعها، ذاق كل منكم من عذابها مقدار ما يتلذذ
من الدنيا.

أما المؤمنون المطيعون المتقون الذين يقنعون في الدنيا بسد جوعه ولبس
خشن وكن ضروري فيمرون عليها وهي خامدة عبرة لهم منها وشكراً لنعمة
النجاة عنها، وأما المؤمنون العاصون التائبون فيذوقون من عذابها مقدار

كَانَ عَلَى رَيْكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾ وَإِذَا نُتِلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا

تلذذهم بالمعاصي، ثم يخرجون على مقتضى عدله سبحانه.

وأما أصحاب الكبائر من المؤمنين الخارجين من الدنيا عليها بلا توبة، وعموم الكفرة والمشركين، فهم الواردون المقصرون على الورود فيها إلا أن المؤمنين تلحقهم الشفاعة، وأما الكفرة فهم الخالدون المخلدون لا نجاة لهم منها أصلاً.

ولا تترددوا أيها السامعون ولا تشكوا في المذكور إذ:

﴿كَانَ﴾ ورودكم وعرض النار عليكم من جملة الأحكام المبرمة الإلهية التي وجب ﴿عَلَى رَيْكَ﴾ يا أكمل الرسل وجوباً ﴿حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ ﴿٧١﴾ محققاً بلا شبهة وتخلف أوجبها سبحانه على نفسه لِحُكْمٍ ومصالح خص سبحانه في سترها ولم يفش على أحد.

﴿ثُمَّ﴾ بعد الورود والوصول ﴿نُنَجِّي﴾ ونخلص ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ عن محارمنا في النشأة الأولى اتقاء من سخطنا وطلباً لمرضاتنا ﴿وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ﴾ الخارجين عن مقتضى أوامرنا ونواهيها خالدين ﴿فِيهَا جِثِيًّا﴾ ﴿٧٢﴾ لا يمكنهم الخروج والتجاوز عنها أصلاً، بل صاروا مزدحمين فيها مضيقين معدّين بأنواع العذاب أبد الآباد.

﴿وَ﴾ كيف لا يخلدون في النار وهم من كمال غيهم وضلالهم ونهاية غفلتهم وقسوتهم ﴿إِذَا نُتِلَّى عَلَيْهِمْ﴾ في نشأة الاختبار ﴿آيَاتُنَا﴾ الدالة على

يَنْتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٢﴾ وَكَذَلِكَ
أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرَدًّا ﴿٧١﴾

توحيدنا وكمالِ قدرتنا على الإنعام والانتقام مع كونها ﴿يَنْتِ﴾ واضحات في الإعجاز بلا ريب وتردد ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بعدما عجزوا عن معارضتها وأفحموا عن المقابلة معها، متشبين بما عندهم من المال والجاه والثروة والرئاسة مفتخرين بها قائلين على سبيل التهكم ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ﴾ أي أنحن الأغنياء المتلذذون بأنواع اللذات المتمكنون بجميع المراتد والشهوات، أم أنتم أيها الفقراء الضعفاء المحتاجون بما تقتاتون في يومكم هذا؟ ﴿خَيْرٌ مَقَامًا﴾ أي مرتبةً ومكاناً عند الله ﴿وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ ﴿٧٢﴾ مجلساً ومنزلاً عنده، ولولا أنا أفضل وأخير منكم عند الله، لما أعطانا ما أعطانا ولما منع عنكم ما منع.

ثم لما افتخروا وتفضلوا على المؤمنين بما عندهم من حطام الدنيا وزخرفتها، ردَّ عليهم وهذَّهم على الوجه الأبلغ الأتم فقال على سبيل العبرة:

﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي كثيراً ﴿أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ﴾ في الأزمنة الماضية ﴿مِّنْ أَهْلِ﴾ ﴿قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ﴾ وأكثر من هؤلاء المفتخرين المعاندين ﴿أَثْنًا﴾ أي من جهة الأمتعة الدنيوية وما يترتب عليها من الجاه والثروة والكبر والخيلاء ﴿وَرَدًّا﴾ أحسن ﴿رَدًّا﴾ أي زينةً وبهاءً.

ثم لما لم يذكروا بالآيات والنذر ولم يتفطنوا منها إلى توحيد الحق وصفائه، ولم يشكروا نِعَمَهُ، بل أصروا واستكبروا بما عندهم من المزخرفات

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَقٌّ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَيْقِنتُ الصَّلِيحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٧٦﴾

الفانية، فهلكوا واستوصلوا .

﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل نيابةً عنا كلاماً ناشئاً عن محض الحكمة: ﴿مَنْ كَانَ﴾ منغمساً منهمكاً ﴿فِي الضَّلَالَةِ﴾ مجبولاً عليها ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ وليمهله ﴿مَدًّا﴾ مهلاً طويلاً، وليمتعهم تمتيعاً كثيراً أي رغداً واسعاً ﴿حَقٌّ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾ على السنة الرسل والكتب ﴿إِمَّا الْعَذَابَ﴾ العاجل لهم في النشأة الأولى بأن غلب المسلمون عليهم فقتلوهم وأسروهم وضربوا الجزية عليهم مهانين صاغرين ﴿وَإِمَّا﴾ تأتيهم ﴿السَّاعَةُ﴾ بغتة ﴿فَسَيَعْلَمُونَ﴾ إذا بالبيان والمشاهدة ﴿مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا﴾ ومقاماً عند الله ﴿وَأَضْعَفُ جُنْدًا﴾ ﴿٧٥﴾ أو أقل ناصراً ومعيناً.

﴿و﴾ بعد ما صار مأل الكفار وبالاً عليهم ومنالهم نكالاً لهم ﴿يَزِيدُ اللَّهُ﴾ الهادي لعباده المؤمنين ﴿الَّذِينَ اهْتَدَوْا﴾ إلى زلال عرفانه وتوحيده ﴿هُدًى﴾ هدايةً ورشاداً باقياً أزلاً وأبداً بدل ما نقص عنهم من حطام الدنيا الفانية ومتاعها الزائلة الذاهبة ﴿وَالْبَيْقِنتُ الصَّلِيحَتُ﴾ المقربة إلى الله، المستتعبة لأنواع الفضل والثواب ﴿خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿ثَوَابًا﴾ عائدة وفائدة ﴿وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾ ﴿٧٦﴾ أي منقلباً ومآباً ؛ لأن مآل الأموال والجاه والثروة إلى الحسرة والخسران، ومآل العبادات إلى الجنة والغفران .

أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ
 أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا سَنَكُنُّبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ
 مَدًّا ﴿٧٩﴾

ثم قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتفريع للكافر المستكبر:

﴿أَفْرَأَيْتَ﴾ أيها الرائي الطاغوي الباغي ﴿الَّذِي كَفَرَ﴾ أنكر وأعرض
 واستكبر ﴿بِآيَاتِنَا﴾ الدالة على عظمة ذاتنا وكمال أوصافنا وأسمائنا
 ﴿وَقَالَ﴾ مقسماً مبالغاً على سبيل الاستهزاء والسخرية: والله ﴿لَأُوتِيَنَّكَ﴾
 وأعطين في النشأة الأخرى أيضاً إن فُرض وجودها ﴿مَالًا وَّوَلَدًا﴾ ﴿٧٧﴾ مثل ما
 أعطيت في هذه النشأة، هذا من غاية اغتراره ونهاية ذهوله وغفلته واعتقاده
 كبراً وخيلاء أنه حقيقٌ بهذه المرتبة حيثما كان، فردَّ الله سبحانه عليه على
 أبلغ الوجوه وأكده بقوله:

﴿أَطَّلَعَ الْغَيْبَ﴾ أي أيدعي هذا الطاغوي التائه في تيه الغفلة والجهل علم
 الغيب واطلاع السرائر ﴿أَمْ أَخَذَ﴾ وأخذ ﴿عِنْدَ الرَّحْمَنِ﴾ أي من عنده على
 لسان نبيٍّ من أنبيائه أو مَلَكٍ من ملائكته ﴿عَهْدًا﴾ ﴿٧٨﴾ ليعطيه في الآخرة
 مَالًا وولداً؟ إذ لا معنى للجزم بهذه الدعوى وتأكيدا بالحلف إلا بأحد
 هذين الطرفين.

﴿كَلَّا﴾ وحاشا ليس لهذا الجاهل الكذاب لا ذاك ولا هذا بل
 ﴿سَنَكُنُّبُ﴾ ونأمر الحفظة أن يكتبوا ﴿مَا يَقُولُ﴾ هذا المسرف المغرور اغتراراً
 بماله وجاهه ﴿وَنَمُدُّ لَهُ﴾ ونزيد عليه يوم الجزاء ﴿مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾ ﴿٧٩﴾ أي

وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

عذاباً فوق العذاب أضعافاً وآلافاً بكفره وإصراره واغتراره على كفره وعتوه على أهل الإيمان واستهزائه إياهم.

﴿و﴾ بعدما نهلكه ونميته ﴿نَرِثُهُ مَا يَقُولُ﴾ أي نرث ما يقول ويفتخر به من الأموال والأولاد وغيرها ونخلعها عنه ونجرده بحيث لا يبقى معه شيء منها ﴿وَيَأْتِينَا﴾ يوم العرض والجزاء ﴿فَرْدًا﴾ ﴿٨٠﴾ صفرًا خاليًا بلا أهل ولا مالٍ ولا إيمانٍ ولا عملٍ.

﴿و﴾ من غاية جهلهم بالله ونهاية غفلتهم عن حق قدره وقدر توحيدهِ واستقلالهِ واستيلائهِ ﴿اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً﴾ من تلقاء أنفسهم وعلى مقتضى أهويتهم الفاسدة ﴿لِيَكُونُوا﴾ أي آلهتهم ﴿لَهُمْ عِزًّا﴾ ﴿٨١﴾ أي بسبب عزهم وتوقيرهم عند الله يشفعون لهم ويخفون عذابهم.

﴿كَلَّا﴾ ردعٌ لهم عما اعتقدوا من الفوائد العائدة لهم من عبادة الأوثان والأصنام من الوصلة والشفاعة والتسبب للنجاة بل ﴿سَيَكْفُرُونَ﴾ وينكرون أولئك المعبودون يومئذٍ ﴿بِعِبَادَتِهِمْ﴾ أي بعبادة الكفرة إياهم ﴿و﴾ كيف يشفعون لهم حينئذٍ بل ﴿يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ ﴿٨٢﴾ يضادون عليهم ويعادون بل يريدون مقتهم وازدياد عذابهم.

ثم لما تعجب ﷺ من قسوة قلوب الكفرة وشدة عمههم وسكرتهم في الغفلة، وعدم تفتنهم وتنبيههم بحقية آيات التوحيد مع وضوحها وسطوعها،

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَهُّمٌ أَزًّا ﴿٨٢﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ
..... إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ

مع أنهم من زمرة العقلاء المجبولين على فطرة المعرفة والإيقان، سيما بعد ظهور الحق وعلو شأنه، وارتفاع قدره برسالته ﷺ، ونزول القرآن له واختتام أمر البعثة والتشريع به ﷺ، وهم بعد منكرون، أشار سبحانه إلى سبب غيهم وضلالهم وتماديهم فيها على وجه يزيح تعجبه ﷺ، فقال مخاطباً له:

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ يا أكمل الرسل ولم تنفطن ﴿أَنَا﴾ بمقتضى اسمنا المذل ﴿أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ﴾ المضلين ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ الذين أردنا إضلالهم وإذلالهم في سابق علمنا ولوح قضائنا وسلطانهم عليهم بحيث ﴿تَوَهُّمٌ﴾ أي تهزهز وتحركهم وتغريهم بتسويلاتهم نحو المعاصي والآثام، وتوقعهم بأنواع الفتن والإجرام، وتحجب عليهم الشهوات واللذات النفسانية المستلزمة المستجلبة لأنواع العقوبات، المبعدة عن المثوبات والفوز بالمرادات ﴿أَزًّا﴾ ﴿٨٢﴾ هزاً دائماً، بحيث صار قلوبهم المعدة بالفطرة الأصلية للمعرفة والتوحيد مطبوعةً مخنومةً بغشاوةٍ عظيمةٍ وغطاءٍ كثيفٍ، لا يُرجى انجلاؤها أصلاً، لذلك لم يتفطنوا بظهور الحق ولوائح آياته ولوامع علاماته، مع كمال وضوحها وانجلائها وتشعشعها.

﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ﴾ يا أكمل الرسل بعدما علمت حالهم بإهلاكنا إياهم وانتقامنا عنهم، ولا تياس من إمهالنا وتأخيرنا إهلاكهم أن نهمل عن أخذهم وانتقامهم بل ﴿إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ﴾ بإمهالنا إياهم أيام آجالهم

عَدَا ﴿٨١﴾ يَوْمَ تَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدَا ﴿٨٥﴾ وَسَوْفَ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ
وَرَدَا ﴿٨٦﴾ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ

وأوقاتها ﴿٨٤﴾ عَدَا ﴿٨٤﴾ متى وصل وقتها أخذناهم واستأصلناهم، بحيث
أمنت أنت ومن معك من المؤمنين من شرورهم وفسادهم.

اذكر يا أكمل الرسل ﴿يَوْمَ﴾ الحسرة للكافرين إذ ﴿تَحْشُرُ﴾ ونجمع
فيه ﴿الْمُتَّقِينَ﴾ أي المؤمنين الذين يحفظون نفوسهم عن المنهيات
والمحظورات الواردة في الكتب الإلهية المنزلة على الرسل المبينين لها
﴿إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدَا﴾ ﴿٨٥﴾ وافدين فرقة بعد فرقة؛ ليجازوا بالرحمة والمغفرة
ويستغرقوا بها جزاء إيمانهم وتقواهم، ويتفضلوا بالرضوان تفضلاً عليهم
وزيادة كرامة لهم.

﴿وَسَوْفَ الْمُجْرِمِينَ﴾ يؤمئذ سوق البهائم المجرمة الجانية إلى السجن
والحبس بالقهر والغضب التام ﴿إِلَى جَهَنَّمَ﴾ التي هي أسوأ الأماكن وأظلمها
وأعمقها ﴿وَرَدَا﴾ ﴿٨٦﴾ ورود البهائم إلى المحابس والأغوار بزجر تام من
الضرب المؤلم والتصويت وغيرهما.

وهم في تلك الحالة حيارى مضطرين مضطرين، لا ينفعهم أعمالهم ولا
معبوداتهم الباطلة، ولا يشفعون لهم ولا يتقذونهم من النار كما زعموا.
وكيف يشفعون لهم معبوداتهم؟ إذ هم:

﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ﴾ لأنفسهم ليخففوا العذاب عنهم متى أرادوا،
بل لا شفاعة لهم ﴿إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ﴾ وحصل له ﴿عِنْدَ الرَّحْمَنِ﴾ أي من عنده

عَهْدًا ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ﴿٨٩﴾
تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَذَا ﴿٩٠﴾....

﴿عَهْدًا﴾ ﴿٨٧﴾ إذا بالشفاعة لمن أراد سبحانه إنقاذه بشفاعة ذلك الشفيع
كشفاعة بعض الأنبياء لعصاة أمهم، إن أذن لهم الرحمن المستعان.

﴿و﴾ كيف يحصل لهؤلاء الهالكين النجاة من نيران الحرمان والخلاص
من سكير الخذلان والخسران، مع جرمهم الذي هو أعظم الجرائم عند الله
وأفحشها حيث ﴿قَالُوا﴾ مفرطين في حق الله من غاية انهماكهم في الغفلة
عنه وعن قدره ورتبته: ﴿اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ﴾ المنزلة عن وصمة الكثرة وشين
النقصان، المقدس عن سمة الحدوث والإمكان ﴿وَلَدًا﴾ ﴿٨٨﴾ هو أقوى
أمارات الإمكان وعلامات الاستكمال والنقصان.

والله أيها المفترون على الله ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ﴾ بإثبات الولد له سبحانه ﴿شَيْئًا إِذَا﴾ ﴿٨٩﴾ منكرًا عظيمًا، ومفترى شنيعاً فظيماً، إلى حيث

﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ﴾ ويتشققن مع متانة قوائمها وشدة
التثامها ﴿مِنْهُ﴾ أي من سماع قولكم هذا ونسبتكم هذه، هولاً ورهبة من
صولة قهر الله وسطوة غضبه ونزول عذابه ﴿وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ﴾ كذا ﴿تَخِرُّ﴾
وتسقط ﴿الْجِبَالُ﴾ خروار خشية وهول ﴿هَذَا﴾ ﴿٩٠﴾ أي سقوطاً واصلاً إلى
التفتت والتشتت والاندكاك بالمرة، بحيث اضمحلّت رسومها مطلقاً، كل
ذلك من خوف سطوة صفاته الجلالية، ومقتضيات أسمائه القهرية، المنبعثة
من الغيرة الإلهية، الناشئة منه سبحانه، بواسطة^(١)

(١) أي بسبب.

أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿١١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿١٢﴾ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿١٣﴾ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿١٤﴾

﴿أَنْ دَعَا﴾ وأثبتوا ﴿الرَّحْمَنِ﴾ المقدس المبرئ في ذاته عن لوازم
الحدوث والإمكان ﴿وَلَدًا﴾ ﴿١١﴾.

﴿وَمَا يَنْبَغِي﴾ ويليق ﴿الرَّحْمَنِ﴾ المتجلي في كلِّ آن وشأن ولا يشغله
شأن عن شأن ﴿أَنْ يَتَّخِذَ﴾ زوجةً ويتسبب بها ليظهر ﴿وَلَدًا﴾ ﴿١٢﴾ يستخلفه
ويستظهر به ويستعين منه، تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً، بل :

﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ من الملائكة المهيمين المستغرقين بمطالعة
جمال الله، المستوحشين من سطوة جلاله ﴿وَالْأَرْضِ﴾ أي مَنْ في عالم
الطبيعة المتوجهة نحو مبدعها طوعاً ﴿إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ﴾ الممهِّد الممدِّ لهم
أظلال أسمائه الحسنى وأوصافه العظمى، المفيض عليهم من رشحات
بحر وجوده، بمقتضى فضله وجوده ﴿عَبْدًا﴾ ﴿١٣﴾ متذللاً مقهوراً تحت
تصرفه، مصروفاً حسب قدرته وإرادته، محاطاً تحت حيلة حضرة علمه
ولوح قضائه إلى حيث :

﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ﴾ وفصلهم، لا يشذ شيء من أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم
وحركاتهم وسكناتهم وجميع حالاتهم حتى اللمحة واللحظة والطفرة
والخطرة من حيلة حضرة علمه وقبضة قدرته واختياره ﴿وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ ﴿١٤﴾
أي فرداً فرداً، وشخصاً شخصاً، مع جميع العوارض المتعلقة بكل فرد
وشخص، ما داموا في هذه النشأة.

وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ﴿١٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿١٦﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ

﴿وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ﴾ أيضاً ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا﴾ ﴿١٥﴾ منفرداً مفروزاً عن الأنصار والأعوان وجميع الأصحاب والخلان.

ثم قال سبحانه:

﴿إِنَّ﴾ المتخين المتجين ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالله وتوحيده وأطاعوا لرسله المؤيدين من عنده وامتثلوا بجميع ما جاؤوا به من الأوامر والنواهي المبينة في الكتب الإلهية المنزلة عليهم ﴿و﴾ مع ذلك ﴿عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ من النوافل المقربة إلى الله طلباً لرضاه وابتغاءً لوجهه ﴿سَيَجْعَلُ﴾ ويحدث ﴿لَهُمُ الرَّحْمَنُ﴾ المتكفل لجزائهم وإنابتهم بمقتضى سعة رحمته وجوده ووفور لطفه ﴿وُدًّا﴾ ﴿١٦﴾ ومحبةً في قلوب جميع المؤمنين حتى يحبهم ويتحننوا نحوهم، بلا سبق الوسائل والأسباب العادية الموجبة لمودة البعض للبعض من الإنعام والإحسان وأنواع العطية والإكرام، مع محبة عموم عباد الله للبلاء المنسلخين عن مقتضيات لوازم البشرية.

ثم قال سبحانه امتناناً على حبيبه ﷺ وإشارةً إلى عظم رتبة القرآن الجامع لجميع المعارف والأحكام، بعدما ما بين في هذه السورة من معظمت مهام الدين من العبر والتذكيرات والأخلاق والآداب:

﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ﴾ أي القرآن ﴿بِلِسَانِكَ﴾ وسهّلناه وأنزلناه على لسانك

لِنُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا ﴿١٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ يُحِشُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿١٨﴾

﴿لِنُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ﴾ الذين يحفظون نفوسهم عن مخالفة ما أمروا به ونُهِوا عنه بشارة عظيمة عناية من الله إياهم وفضلاً، وهي تحققهم بمقام الرضاء والفوز بشرف اللقاء ﴿وَنُذِرَ بِهِ﴾ أي بوعيداته وأنواع العذاب المذكورة فيه ﴿قَوْمًا لَّدَا﴾ ﴿١٧﴾ لدوداً لجوجاً، مفرطين في اللدد والعناد، مصرين على ما هم عليه من الفسق والفساد.

﴿و﴾ لا تبال يا أكمل الرسل بتماديهم في لددهم وعنادهم، ولا تحزن من عتوهم وفسادهم، إذ ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ﴾ أي أهلكنا كثيراً من أقوام مضوا، كانوا متمادين أمثالهم في الغي والضلال، مصرين على المراء والجدال. تأمل والتفت يا أكمل الرسل ﴿هَلْ يُحِشُّ﴾ وتشعر ﴿مِنْهُمْ﴾ أي من المهلكين ﴿مِّنْ أَحَدٍ﴾ نجا وبقي سالماً من قبضة قدرتنا وسطوة قهرنا وغضبنا ﴿أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ ﴿١٨﴾ صوتاً خفياً يُسمع من قبورهم ومدافنهم، بل صاروا كأن لم يكونوا أصلاً، وما ذلك وأمثاله علينا بعزیز. رب اختتم عواقب أمورنا بالخير والحسنى.

خاتمة السورة

عليك أيها السالك المتدبر المتأمل في الأسماء الحسنى الإلهية، والمستكشف عن رموز صفاته الثبوتية والسببية والجمالية والجلالية واللطفية والقهرية، وجميع الأوصاف المتقابلة والمتماثلة الإلهية: أن تتعمق وتتأمل في معنى اسم الرحمن الذي كرره سبحانه في هذه السورة مراراً كثيرة، وتدبر فيه كي تصل وتستكشف إلى أن مبدأ جميع ما ظهر وبطن، وكان ويكون، إنما هو هذا الاسم المشير إلى سعة رحمة الحق، ووفور جوده وفضله على مظاهره ومصنوعاته، إذ به استوى سبحانه على عروش جميع الكوائن والفواصد، وبه ظهر ما ظهر من كتم العدم.

وبالجملة ما من موجودٍ محققٍ محسوسٍ، أو مقدرٍ مخطوٍ، إلا وهو في حيلة هذا الاسم وتحت تربيته وتصرفه، بحيث لو انقطع إمداده عن العالم طرفة لم يبق للعالم ظهورٌ ووجودٌ أصلاً.

ومتى تحققت بهذا الاسم العظيم وتيقنت شموله وإحاطته لجميع المظاهر شمول عطفٍ ولطفٍ، فزت بحقيقة قوله سبحانه: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [١٩- مريم: ٩٣].

جعلنا الله ممن تحقق بمعاني أسمائه الحسنى، واستكشف عن سرائر صفاته الأسنى، بفضله وطوله، وسعة رحمته وجوده.

سُورَةُ طه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة طه

لا يخفى على ذوي البصائر المستكشفين عن مراتب الوجود بفيضان الكشف والشهود بلا ملاحظة الرسوم والحدود مثل أصحاب القيود: أن للوجود البحت الخالص عن جميع الاعتبارات باعتبار ظهوره في مظاهر الإعدام مراتب كثيرة تقبل بسببها الإضافات الغير المحصورة، فله باعتبار ظهوره في كل مرتبة من المراتب الكلية والجزئية أسماء كلية ومظاهر جزئية تظهر في كل منها بواسطة اسم خاص من الأسماء.

وأعلى المراتب التي هي مصدر جميعها ومآل الكل إليها ومصيرها: المرتبة التي طويت دونها المراتب، وقصُرت عن دركها العقول، وكلَّتْ عن وصفها الألسن، وأُرتِجَتْ دونها طرق الوصول، واضمحلت هناك السَّمات والعلامات وبُطِلَت العبارات والاعتبارات، وارتفعت الجهات والإشارات.

وتلك المرتبة هي المرتبة الأحدية الصمدية التي لا يمكن فيها تمكن الكثرة؛ لأن الكثرة إنما تنشأ من الإضافة، والإضافة إنما تُتصور بين اثنين فصاعداً ولا اثنينية هناك أصلاً.

طه ﴿١﴾ مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴿٢﴾

وهذه هي المرتبة المحمدية التي انتهت إلى المراتب كلها عروجاً، كما ظهرت منها ظهوراً في بدء الأمر؛ لذلك أشار سبحانه في أول هذه السورة إلى مرتبته ﷺ إرشاداً لعباده وامتناناً لهم، ليكون قبلة لكل طالب سالك إلى جنبه، وراغب ناسك إلى بابه، وفي آخرها أيضاً؛ ليُشعر بأن مرتبته ﷺ بداية المراتب ونهايتها، إذ هناك اتحد قوسي الجوب والإمكان، والغيب والشهادة.

ولما كانت مرتبته ﷺ مبدأ الكل ومنتهاه، كانت بمقتضى الرحمة العامة طالبةً لهداية الكل ورجوعه إليها؛ لذلك ناداه سبحانه على وجهٍ يُشعر بطلبه هدايتهم إلى مرتبته، حيث قال عز وجل مخاطباً له ﷺ، بعد ما تيمن باسمه الأعلى:

﴿ بِسْمِ اللَّهِ ﴾ المتجلي بجميع أسمائه وصفاته المترتبة عليها جميع مراتب الوجود في المرتبة الجامعة المحمدية، التي منها ظهور الكل، وإليها رجوعه ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بإظهار الكل منها في النشأة الأولى ﴿الرَّحِيمُ﴾ بإعادتها إليها في النشأة الأخرى.

﴿ طه ﴿١﴾ ﴾ يا طالب الهداية العامة على كافة البرايا.

﴿ مَا أُنزِلْنَا ﴾ من مقام إرشادنا وتكملتنا ﴿عَلَيْكَ﴾ أيها المتوجه إلى السعادة الأبدية، المعرض عن الشقاوة ﴿الْقُرْآنَ﴾ الفرقان بين الهداية والضلالة، والسعادة والشقاوة ﴿لِتَشْقَىٰ﴾ أي لتكون شقياً بنزوله بعدما

إِلَّا نَذْكِرُهُ لِمَن يَخْشَى (٢) تَزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى (١) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٥) لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (٦) وَإِن تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ

كنت سعيداً قبله كما توهمه الكفار، بل ما أنزلناه

﴿إِلَّا نَذْكِرُهُ﴾ للسعادة العظمى لك ولمن تبعك لا لكل أحدٍ منهم بل ﴿لِمَن يَخْشَى﴾ (٢) من إنذاراته وتخويفاته، وامثل بأوامره، واجتنب عن نواهيه، إذ أنزل القرآن عليك من عموم رحمتنا على كافة الخلق، لذلك نزلناه

﴿تَزِيلًا مِّمَّنْ﴾ أي من اسمنا الذي بواسطته ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ﴾ أي أوجدنا العالم السفلي ﴿وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾ (١) أي العالم العلوي، وذلك الاسم هو ﴿الرَّحْمَنُ﴾ الذي ظهر واستقر بالرحمة العامة ﴿عَلَى الْعَرْشِ﴾ أي على عروش الذرات، بحيث لا يخرج عن حیطة علمه ذرةً من الذرات، بل ﴿اسْتَوَى﴾ (٥) على جميعها إذ ﴿لَهُ﴾ الاستيلاء والإحاطة التامة على ﴿مَا﴾ ظهر ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَ﴾ على ﴿مَا﴾ ظهر ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ من الكائنات والفسادات ﴿وَ﴾ كذا على ﴿مَا﴾ ظهر ﴿بَيْنَهُمَا﴾ من الأمور الكائنة فيها ﴿وَ﴾ كذا ﴿مَا﴾ هو كائنٌ وسيكون ﴿تَحْتَ الثَّرَى﴾ (٦).

هذا باعتبار ظهوره واستيلائه على الآفاق الخارجة عنك.

﴿وَ﴾ أما ظهوره واستيلائه على نفسك، فإنه يستولي على ذاتك وأفعالك وأقوالك بحيث ﴿إِن تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ﴾ القول بالجهر منك، الذي تعلمه

الَّتِي وَآخَفَى ﴿٧﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿٨﴾ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿٩﴾ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي

أنت أيضاً وغيرك، بل ^(١) ﴿الَّتِي﴾ الذي لا يعلمه غيرك ﴿وَآخَفَى﴾ ﴿٧﴾ من السر الذي لا تعلمه أنت أيضاً من مقتضيات استعدادك قبل الخطور ببالك. وإذا كان الحق محيطاً ومستولياً على عروش ما ظهر وما بطن، فلا يكون الموجود الثابت إلا

﴿اللَّهُ﴾ أي مسمى هذا الاسم الجامع جميع مراتب العالم بحيث لا يخرج عن محيطه شيء أصلاً، إذ ﴿لَا إِلَهَ﴾ أي لا موجود ﴿إِلَّا هُوَ﴾ أي هذا المسمى الذي لا تعدد فيه أصلاً، فيكون أحداً صمداً فرداً وترأ، لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً، غاية ما في الباب أن ﴿لَهُ﴾ أي لهذا المسمى ﴿الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ ﴿٨﴾ الكلية التي جزئياتها لا تُعدُّ ولا تُحصى، وباختلاف الأسماء، اختلفت الظهورات والتجليات عن المسمى.

وكما نبهناك يا أكمل الرسل على ظهوراتنا في الكائنات مجملاً، نبهناك عليها مفصلاً

﴿وَرَوَى﴾ ذلك أنه ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ أي قد ثبت وتحقق عندك ﴿حَدِيثُ مُوسَى﴾ ﴿٩﴾ الكليم، أي قصة انكشافه من النار التي احتاج إليها هو وأهله في الليلة الشاتية المظلمة وقت ﴿إِذْ رَأَى نَارًا﴾ مطلوبة لدفع البرودة، ولوجدان الطريق في الظلمة ﴿فَقَالَ لِأَهْلِهِ﴾ المحتاجين إليها في تلك الليلة: ﴿امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي﴾ أو انس عندها مع إنسانٍ استخبره عن الطريق، وحين

(١) في المخطوط (بل يعلم).

﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾ ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمُوسَىٰ﴾ ﴿١١﴾

رجوعي إليكم ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾ تصطلون به ﴿أَوْ﴾ أتخذ منها سراجاً ﴿أَجِدُّ عَلَى النَّارِ﴾ أي مع السراج المرسجة منها ﴿هُدًى﴾ طريقاً موصلاً إلى مطلوبنا.

﴿فَلَمَّا أَتَاهَا﴾ مسرعاً ليرجع إليهم دفعة ﴿نُودِيَ﴾ من جانب الشجرة الموقدة ليقبل إليها فيكشف منها ﴿يَمُوسَىٰ﴾ المتحير في بيداء الطلب: اطلبني من هذه الشجرة الموقدة، ولا تستبعد ظهوري فيها حتى انكشف لك منها.

﴿إِنِّي﴾ وإن ظهرت على هذه الصورة المطلوبة لك هذا ﴿أَنَا رَبُّكَ﴾ أي مطلوبك الحقيقي الذي ربيتك بأنواع اللطف والكرم، وابتليتك بأنواع البلاء في طريق المجاهدة؛ لتوجه إلي، فتعرفني، فالآن ارتفعت الحجب والقيود، وتحققت بمقام الكشف والشهود ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ فاسترح عن الطلب بعد وجدان الرب، وتمكّن في مقعد الصدق ﴿إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ﴾ عن رذائل الأغيار ﴿طُوًى﴾ أي طويت التوجّه إلى الغير، ولم يبق لك احتياج إلى الاستكمال.

﴿و﴾ بعد وصولك إلى مقام الكشف والشهود ﴿أَنَا أَخَرْتُكَ﴾ أي اصطفيتك من المكاشفين من أرباب الولاية للتكميل والرسالة على الناس الناسين التوجه إلى بحر الحقيقة، فعليك التوجه إلى الإهداء، والتجنب عن

فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٢﴾ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
﴿١١﴾ إِنَّ السَّاعَةَ ءَآيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا سَعَىٰ ﴿١٥﴾

الميل إلى الهوى ﴿فَاسْتَمِعْ﴾ أي اقتصر في تكميلك ورسالتك ﴿لِمَا يُوحَىٰ﴾
﴿١٢﴾ إليك من مقام عظيم جودنا، ولا تلتفت إلى الأهواء الفاسدة، حتى لا
تضل أنت، ولا تضلهم عن السبيل، فبلغ إلى الناس نيابة عني:

﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ﴾ الواحد الأحد المحيط بجميع مراتب الأسماء ﴿لَا
إِلَهَ﴾ أي لا جامع لجميع المراتب ﴿إِلَّا أَنَا﴾ الجامع لجميعها، المستحق
للإطاعة والانقياد ﴿فَاعْبُدْنِي﴾ أنت حق عبادتي، أي أحسن الأدب معي،
وتخلق بأخلاقِي ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ أي داوم الميل بجميع الأعضاء والجوارح
﴿لِذِكْرِي﴾ ﴿١١﴾ أي توجه نحوي بجميع أعضائك وجوارحك لتذكركني
بها وتشكرني بجميعها، حتى أنكشف لك من كل منها بحيث كنت سمعك
وبصرك ويدك ورجلك، إلى غير ذلك من جوارحك حتى قامت قيامتك
الكبرى، وقمت بين يدي المولى، وتمكنت في جنة المأوى، عند سدرة
المتهى، التي يرتقي وينتهي إليها عروجك في الصعود والارتقاء.

ثم قال سبحانه تعليمًا لعباده وحثًا لهم على طلب الانكشاف التام:
﴿إِنَّ السَّاعَةَ﴾ أي ساعة الانكشاف التام الذي لم يبق معه الطلب
كانكشافك يا موسى ﴿ءَآيَةٌ﴾ حاصلة لكل أحد من الناس دائماً في كل
آن، لكن ﴿أَكَادُ أَخْفِيهَا﴾ أي أخفي ظهورها لهم ﴿لِتُجْزَىٰ﴾ أي لتتمكن
﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ بمرتبة من المراتب الإلهية ﴿بِمَا سَعَىٰ﴾ ﴿١٥﴾ أي بسبب ما

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَّى ﴿١٦﴾ وَمَا تِلْكَ
بِسَمِيِّكَ يَمُوسَى ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاهْتَشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي
وَلِي فِيهَا

تجتهد فيه، وتكتسب من امتثال الأوامر، واجتناب النواهي الجارية على
السنة الرسل؛ لئلا يبطل سر التكليف والتشريع.

وإذا كان الأمر كذلك

﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا﴾ أي فلا يصرفك عن الأمر بالانكشاف التام إعراضُ
﴿مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا﴾ تقليداً، حتى يطلبها تحقيقاً، بل أنكرها وأعرض عنها
﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ المضلة في تيه الغفلة والحرمان ﴿فَتَرَدَّى﴾ ﴿١٦﴾ فتهلك
بداء الجهل والخذلان.

وإذا اخترناك للرسالة العامة وهبنا لك شاهداً أصدق على دعواك الرسالة
لذلك سألناك أولاً بقولنا

﴿وَمَا تِلْكَ﴾ الخشبة التي حملته ﴿بِسَمِيِّكَ يَمُوسَى﴾ ﴿١٧﴾ المستكشفُ
على حقائق الأشياء، يعني: هل تعرف فوائدها وما يترتب عليها، وما يؤول
هي عليها، أم لا؟

﴿قَالَ﴾ موسى على مقتضى علمه بها: ﴿هِيَ﴾ أي هذه الخشبة
﴿عَصَايَ﴾ أستعينُ بها في بعض الأمور، وإذا عييتُ وتعبتُ ﴿أَتَوَكَّؤُا
عَلَيْهَا وَ﴾ إذا احتجتُ إلى هَشِّ الورق، وإسقاطه من الشجر لرعي الغنم
﴿أَهْشُّ﴾ وأسقط ﴿بِهَا﴾ ليكون علفاً ﴿عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا﴾ غير ذلك

مَتَّارِبُ أُخْرَى ﴿١٨﴾ قَالَ أَلْقَهَا بِمُوسَى ﴿١٩﴾ فَأَلْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَتُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ﴿٢١﴾ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ؕ آيَةٌ أُخْرَى ﴿٢٢﴾

﴿مَتَّارِبُ أُخْرَى﴾ ﴿١٨﴾ من الاستغلال، ودفع الهوام، ومقاتلة العدو إلى غير ذلك.

﴿قَالَ أَلْقَهَا بِمُوسَى﴾ ﴿١٩﴾ حتى تشهد آيتنا الكبرى ﴿فَأَلْقَهَا﴾ امتثالاً للأمر الإلهي.

﴿فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ ﴿٢٠﴾ تمشي على بطنها كسائر الحيات، فخاف موسى منها، وتضيق صدره من قلة رسوخه وعدم تمرنه بابتلاءات الله واختباراته ؛ لأنه كان في أوائل حاله.

﴿قَالَ﴾ سبحانه بعدما ظهرت أمارات الوجل منه: ﴿خُذْهَا﴾ هي عصاك يا موسى ﴿وَلَا تَخَفْ﴾ من صورتها الحادثة، فإننا من كمال قدرتنا ﴿سَتُعِيدُهَا سِيرَتَهَا﴾ وصورتها ﴿الْأُولَى﴾ ﴿٢١﴾ التي هي في يدك، استعنت بها في بعض الأمور، وإنما بدلنا صورتها، لتنبه على أن لنا القدرة على إحياء الجمادات التي هي أبعد بمراحل عن إهداء الضالين من الأحياء.

﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ﴾ ذات شعاعٍ محيّرٍ للعقول والأبصار ﴿مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ أي من غير حجاب يسترها ويُنقص من نورها لتكون ﴿آيَةٌ أُخْرَى﴾ ﴿٢٢﴾ لك أجلى من الآية السابقة.

وإنما أريناك الآيات قبل إرسالك إلى من أرسلناك

لِزَيْدِكَ مِنْ ءَايَتِنَا الْكَثْرَى ﴿٢٣﴾ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَأَخْلَلْ عُقَدَةَ مِنْ لِسَانِي ﴿٢٧﴾

﴿لِزَيْدِكَ﴾ أولاً ﴿مِنْ ءَايَتِنَا الْكَثْرَى﴾ ﴿٢٣﴾ فيطمئن بها قلبك، ويقوي ظهرك بإمدادنا لك في رسالتك، وتأييدنا إياك فيها.

فإذا اطمئن قلبك وقوي ظهرك

﴿أَذْهَبَ﴾ أيها الهادي بإهدائنا وتوفيقنا نيابةً عنا ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ الضال المستغرق في بحر العتو والعناد ﴿إِنَّهُ طَغَى﴾ ﴿٢٤﴾ أي ظهر علينا مستكبراً بقوله للضعفة: أنا ربكم الأعلى، فبلغ إنذاراتنا وتخويفاتنا، وزد عليها الدلائل العقلية والنقلية والكشفية، لعله يتنبه بها، وينزجر^(١) بسببها عما عليه من العتو والعناد.

وبعد ما سمع موسى خطاب الله إياه

﴿قَالَ﴾ مشمراً الذليل إلى الذهاب طالباً التوفيق من رب الأرباب: ﴿رَبِّ﴾ يا من رباني بأنواع اللطف والكرم، وأعطاني الآيتين الكريمتين العظيمتين ؛ لتكونا شاهدين على صدقي في دعواي ﴿أَشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ ﴿٢٥﴾ أي وسّع قلبي بحيث لا يخطر ببالي خوف من العدو أصلاً.

﴿و﴾ مع ذلك ﴿يَسِّرْ﴾ وسهّل ﴿لِي أَمْرِي﴾ ﴿٢٦﴾ هذا بحيث لا أضطرب في تبليغه، ولا أستوحش من جاه فرعون وشوكته.

﴿و﴾ إذا شرعت لأداء الرسالة ﴿أَخْلَلْ﴾ وارفع لكنه عارضة من مهابة العدو، سيما هذا الطاعني ﴿عُقَدَةَ مِنْ لِسَانِي﴾ ﴿٢٧﴾ كي

(١) في المخطوط (ينزّه).

يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَٰرُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ أَشَدُّ بِهٖ أَرْزَىٰ ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾ كَىٰ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾

﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ ﴿٢٨﴾ وغرضي منها.

﴿وَ﴾ إذا أوقعتني لأداء رسالتك يا ربي ﴿اجْعَلْ لِي وَزِيرًا﴾ ظهيراً، يصدّقني في أمري، ويعينني عليه، ولا تجعل ظهيري من الأجانب ؛ لقلّة شفقتهم علي، وعطفهم بي، بل اجعله ﴿مِّنْ أَهْلِي﴾ ﴿٢٩﴾ وأقربائي أولى، وهو ﴿هَٰرُونَ﴾ إذ هو ﴿أَخِي﴾ ﴿٣٠﴾ الأكبر بمنزلة الأب في الشفقة، وإذا جعلت هارون وزيري

﴿أَشَدُّ بِهٖ﴾ أي أقوى واحكم بسببه يا معيني ومغيثي ﴿أَرْزَىٰ﴾ ﴿٣١﴾ أي ظهيري ﴿وَ﴾ لا يتحقق تقويته على حقيقته إلا بعد اشتراك معي في أداء الرسالة ﴿أَشْرِكُهُ﴾ يا ربي ﴿فِي أَمْرِي﴾ ﴿٣٢﴾ ورسالتي، بأن تنكشف عليه كما انكشفت لي ؛ ليكون من المكاشفين، الموقنين بوحدانيتك يا ربي، الممثلين بأوامرك، المجتنبين عن نواهيك.

وإنما سألتك يا ربي الإعانة بأخي

﴿كَىٰ نُسَبِّحَكَ﴾ ونقدس ذاتك عما لا يليق بشأنك تقديساً ﴿كَثِيرًا﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿وَنَذْكُرَكَ﴾ ونناجيك بأسمائك الحسنی وصفاتك العظمى ذكراً ﴿كَثِيرًا﴾ ﴿٣٤﴾. وكيف لا نسبحك ونذكرك.

﴿إِنَّكَ﴾ بذاتك وأوصافك وأسماءك ﴿كُنتَ﴾ محيطاً ﴿بِنَا بَصِيرًا﴾ ﴿٣٥﴾

بجميع أحوالنا.

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿٣٧﴾ إِذْ أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ مَا يُوحَى ﴿٣٨﴾ أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ
يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ.....

﴿قَالَ﴾ تعالى رفقا له وامتنانا عليه لرجوعه إليه بالكلية: ﴿قَدْ أُوتِيتَ
سُؤْلَكَ﴾ أي قد حصل لك جميع مطالبك ؛ لتوجهك علينا، ورجوعك إلينا
﴿يَمُوسَى﴾ ﴿٣٦﴾، كيف

﴿وَلَقَدْ﴾ أنعمنا عليك حين لا ترقب لك ولا شعور بأن ﴿مَنَّا عَلَيْكَ﴾ من
وفور رحمتنا وشفقتنا لك ﴿مَرَّةً أُخْرَى﴾ ﴿٣٧﴾ وقت

﴿إِذْ أَوْحَيْنَا﴾ وألهمنا ﴿إِلَيْكَ﴾ قلب ﴿أَيْكَ مَا يُوحَى﴾ ﴿٣٨﴾ وما يُلهم عند
نزول البلاء لنجاة الأحياء وخلاصهم عن ورطة الهلاك، وذلك حين إحاطة
شُرطة فرعون المأمورين بقتل أبناء بني إسرائيل على بيت أمك ليقتلوك
ظلمًا، فاضطربت أمك، وآيست من حياتك، فألهمناها حينئذ:

﴿أَنْ أَقْذِفِيهِ﴾ واطرحيه ﴿فِي التَّابُوتِ﴾ المصنوع من الخشب فاتَّخَذَتْ
تابوتًا ووضعتك فيها، ثم ألهمناها ثانياً إذا وضعت فيه، توكلني على خالقه
وحافظه وفوضي أمره إليه ﴿فَأَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ﴾ يعني النيل ولا تخافي من غرقه
﴿فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ﴾ البتة، إذ من عادة الماء إلقاء ما فيه إلى جانبه، فإذا
قرب من الساحل ورآه الناس ﴿يَأْخُذْهُ﴾ ويأمر بأخذه ﴿عَدُوٌّ لِي﴾ يعني
فرعون المفرط بدعوى الإلهية لنفسه ﴿وَعَدُوٌّ لَهُ﴾ يعني الوليد، أو هو من
أبناء بني إسرائيل، وهو عدو لهم بل هو سبب عداوة جميعهم في الحقيقة

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿٣١﴾ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا ۖ.....

﴿و﴾ بعد ما أمر عدوك بأخذك والتقاطك من البحر ﴿أَلْقَيْتُ﴾ من كمال قدرتي ووفور حولي وقوتي في نفس فرعون وزوجته آسية رضي الله عنها وأهل بيته ﴿عَلَيْكَ﴾ أي على حفظك وحضانتك يا موسى ﴿مَحَبَّةً﴾ في قلوبهم مع شدة عداوتهم معك وكانت تلك المحبة صادرة ﴿مِنِّي﴾ فظاهرهم حفظاً لك وإظهاراً لكمال قدرتي بأن أريك في يد عدوك لتكون سبباً لهلاكه ﴿و﴾ إنما ألقى في قلوبهم المحبة مني ﴿لِتُصْنَعَ﴾ ولتربي أنت وإن كنت بيدي العدو ظاهراً ﴿عَلَى عَيْنِي﴾ ﴿٣١﴾ أي أعيان أوصافي وأسمائي، إذ الكل مظاهر ذاتي وأوصافي وأسمائي.

ومع إلقاء كمال المحبة والمودة مني في قلوبهم لحفظك وحضانتك راعيت جانب أمك

﴿إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ﴾ مريم حين طلبوا لك مرضعة بعدما أخرجوك من البحر ﴿فَتَقُولُ﴾ لهم على سبيل الوساطة والدلالة: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ﴾ ويرضعه مع أنهم أحضروا كثيراً من مرضعات البلد عندك لم تمص أنت ثديهن، إذ حرمت عليك المراضع إنجازاً لما وعدنا على أمك، فقبلوا منها قولها، فطلبوا أمك، فأرضعتك فاستطابوا وأجروها لإرضاعك، وبالجمله ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ﴾ امتناناً لك بأن تحفظ أمك، ولأنك أيضاً ﴿كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾ وتنور ﴿عَيْنُهَا﴾ بمشاهدتك بعدما ذهبت نور عينها بمفارقتك

وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَّكَ فُتُونًا فَلَيْتَ سِينِينَ فِي أَهْلِ
مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ

﴿و﴾ بالجملة ﴿لَا تَحْزَنْ﴾ يا موسى في حالٍ من الأحوال، فأنار قبلك من جميع ما يضرك ويؤذيكَ، ومعينك وناصرك على جميع ما أمرتك ﴿و﴾ اذكر أيضاً امتناننا عليك وتذكر أيضاً وقت إذ ﴿قَتَلْتَ نَفْسًا﴾ أي شخصاً من آل فرعون، فهُمُوا بقتلك قصاصاً وخفتَ منهم ومن العقوبة الأخرى أيضاً؛ لأنك قتلت نفساً بلا رخصة شرعية وتحزنتَ لشناعة فعلك وخوف عدوك حزناً شديداً ﴿فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ﴾ وأزلنا حزنك الأخرى بقبول توبتك ورجوعك عن فعلك نادماً مخلصاً، والديوي بإخراجك عن ديارهم وإبعادك عنهم ﴿وَفَتَّكَ﴾ وابتليناك أيضاً بعدما أخرجناك من بينهم ﴿فُتُونًا﴾ أي ابتلاء واختباراً كثيراً من الجوع والعطش وضلال الطريق ووحشة الغربة وكربة الوحدة وضيق الصدر والكآبة وتحمل مشاق السفر ومتاعبه، حتى تستعد لقبول الإرشاد والتكميل. ثم بعد ما اختبرناك بأمثال هذه الشدائد، أوصلناك وهديناك إلى مَدْيَن للاسترشاد والاستكمال ﴿فَلَيْتَ سِينِينَ﴾ أي^(١) ثمانين أو عشرين سنين ﴿فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾ عند نبينا وخليفتنا الكامل المكمل - وهو شعيب عليه السلام - لسترشد منه وتستكمل من شرف صحبته وتتخلق بأخلاقه ﴿ثُمَّ﴾ بعد لُتْنِكَ فيهم مدة، واستكمالكَ من الرشد الكامل ﴿جِئْتَ عَلَى﴾ وطنك المألوف على ﴿قَدَرٍ﴾ أي مقدارٍ عظيمٍ من الكشف والشهود وفوق ما يحصل بالكسب والاجتهاد

(١) أي خير موسى بين ثمانين أو عشرين من السنوات لدى شعيب، ولكنه بقي عشر سنوات وقيل بعد العشر الأولى بقي عشر أخرى.

يَمُوتِ ﴿٤٠﴾ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿٤١﴾ أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِتَأْتِي وَلَا نِيَا فِي
ذِكْرِي ﴿٤٢﴾ أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٤٣﴾ فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ
يَخْشَى ﴿٤٤﴾

بل من لدنا ﴿يَمُوتِ﴾ ﴿٤٠﴾ تفضلاً وإحساناً، وكيف لا يكون كذلك.
﴿و﴾ قد ﴿أَصْطَنَعْتُكَ﴾ أي اجتيتك وانتخبتك من بين المكاشفين ﴿لِنَفْسِي﴾ ﴿٤١﴾ لتكون خليفتي ونائبي ومولي أمري وحامل أسراري وإذا
اخترتك للرسالة :

﴿أَذْهَبَ أَنْتَ﴾ أصالة ﴿وَأَخُوكَ﴾ تبعاً لك ﴿بِتَأْتِي﴾ ومعجزاتي الدالة
على تصديقي لكما وتقويتي لرسالتكما ﴿وَلَا نِيَا﴾ أي لا نفترأ أو لا تضعفا
﴿فِي﴾ تبليغ ﴿ذِكْرِي﴾ ﴿٤٢﴾ المشتمل على الأوامر والنواهي اغتراراً وخوفاً،
بل :

﴿أَذْهَبَا﴾ بأمرنا مسرعين ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ المبالغ في التجبر والتكبر من
غير مبالاة والتفاتٍ بعظمته وشوكته ﴿إِنَّهُ طَغَى﴾ ﴿٤٣﴾ علينا، ولا عبرة
بعظمة الطغاة، وإذا ذهبتما إليه :

﴿فَقَوْلَا لَهُ﴾ تلطفاً ورفقاً كما هو دأب المرسلين ﴿قَوْلًا لَيْنًا﴾ رجاء أن
يلين قلبه عن صلابة الفساد، وبعد الأداء على وجه التلين والتلطف ﴿لَعَلَّهُ
يَتَذَكَّرُ﴾ الفطرة الأصلية التي فطر الناس عليها، فصدقكما وآمن بدينكما ﴿وَأَوْ
يَخْشَى﴾ ﴿٤٤﴾ من نزول العذاب بدعائكما.

قَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُقْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْفَى ﴿١٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴿١٦﴾ فَأَنبَأَهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكَ

﴿قَالَا﴾ خوفاً من فرعون وأعدائه على مقتضى بشرتهما ملتجئين إلينا: ﴿رَبَّنَا﴾ وإن ربينا بحولك وقوتك وأيدتنا بآياتك ﴿إِنَّا﴾ من ضعف بشرتنا ﴿نَخَافُ أَنْ يُقْرَطَ عَلَيْنَا﴾ بالعقوبة والقتل ﴿أَوْ أَنْ يَطْفَى﴾ لك بما لا يليق بجنابك.

﴿قَالَ﴾ سبحانه: ﴿لَا تَخَافَا﴾ من إفراطه وطفيفانه ﴿إِنِّي مَعَكُمَا﴾ عند أدائكما الرسالة ﴿أَسْمَعُ﴾ أقواله ﴿وَأَرَى﴾ أفعاله، فإذا أفرط عليكما أقدر على منعه وزجره.

﴿فَأَنبَأَهُ﴾ مجترئين عليه من غير مبالاة بعظمته وشوكته ﴿فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ الذي ربك بالعزة وأنواع الكرامة وأبقاك بها إمهالاً لك إلى أن تتكبر عليه باستكبارك على عباده، وإذ ظهر كبرك الآن أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ أَيُّهَا المتكبر المتجبر؛ لترسل معنا خواص عباده الذين عندك وتحت قهرك وغلبتك لإنجاء لهم من استكبارك وطفيفانك عليهم، ومتى سمعت ما بلغناك بإذن الله ووحيه ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ المستوحشين عنك بظلمك وقهرك لينجوا من استيلائك واستعلائك عليهم ﴿وَ﴾ إذ أَرْسَلْنَا الله لإنجائهم وتخليصهم من عذابك ﴿لَا تُعَذِّبْهُمْ﴾ بعد أدائنا الرسالة إليك لأننا ﴿قَدْ جِئْنَاكَ بِبَيِّنَاتٍ﴾ ساطعة ومعجزة باهرة ظاهرة إنها ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ الذي هو رب العالمين،

وَأَسْلَمَ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ﴿١٧﴾ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ
وَتَوَلَّىٰ ﴿١٨﴾ قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ
هَدَىٰ ﴿٢٠﴾ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴿٢١﴾

إن تأملتَ فيها حق التأمل والتدبر تركتَ العتو والعناد وآمنتَ بتوحيده
﴿وَأَسْلَمَ﴾ أي الأمن والسلامة من الله ﴿عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ﴾ ﴿١٧﴾ وتأمل
الآيات الكبرى وترك الهوى، ومن اتبع الهوى فقد ضل وغوى، واستحق
عذاب الآخرة والأولى.

واعلموا أيها الهالكون في تيه الغفلة والضلال:

﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا﴾ من عند ربنا ﴿أَنَّ الْعَذَابَ﴾ الإلهي نازل ﴿عَلَىٰ﴾ كل
﴿مَنْ كَذَّبَ﴾ ﴿وَتَوَلَّىٰ﴾ ﴿١٨﴾ أي كذب الحق وأعرض عن أوامره ونواهيه، فلما
رأى فرعون جراتهما وسمع قولهما ﴿قَالَ﴾ لهما تهكما واستهزاء: ﴿فَمَنْ
رَّبُّكُمَا﴾ الذي رباكما وأرسلكما لإنجاء بني إسرائيل من عذابي، مع أنني لم
أعرف لك رباً ربكاً غيري ﴿يَمُوسَىٰ﴾ ﴿١٩﴾ المقتدى في أمر الرسالة؟
﴿قَالَ﴾ له موسى على وجه التنبيه رجاء أن ينتبه: ﴿رَبُّنَا الَّذِي﴾ أظهر
الأمور من العدم، ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ أي مرتبه في النشأة الأولى
﴿ثُمَّ هَدَىٰ﴾ ﴿٢٠﴾ الكل بالرجوع إليه والانقياد له في النشأة الأخرى، إذ منه
الابتداء وإليه الانتهاء.

﴿قَالَ﴾ فرعون: إذا كان الكل من عند ربك ويعلمك أحواله ﴿فَمَا بَالُ
الْقُرُونِ الْأُولَىٰ﴾ ﴿٢١﴾ أي ما أحوال الأمم الماضية، هل هم مهتدون بمتابعة

قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴿٥٢﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ
نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَمَكُمُ.....

مثلك أم هم ضالون بمتابعة الهوى مثلي على زعمك ١٩

﴿قَالَ﴾ موسى: لا أعرف حالهم من الهداية والضلالة إذ ﴿عَلِمَهَا عِنْدَ
رَبِّي﴾ لا يوحى إلي من أحوالهم شيئاً بل أحوالهم ثابتة عنده سبحانه ﴿فِي
كِتَابٍ﴾ هو حضرة علمه الأزلي على التفصيل بحيث ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي﴾ أي
لا يغيب عن أحوالهم شيء من علمه سبحانه ﴿وَلَا يَنسَى﴾ ﴿٥٢﴾ ربي شيئاً من
معلوماته، إذ علمه حضوري بالنسبة إلى جميع الأشياء، والعلمُ الحضوريُّ
لا يجري فيه الغيب والنسيان.

ثم قال موسى دفعاً للاثنينية الناشئة من الإضافة: ربنا هو ربكم
﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ مكاناً تستقرون فيه وتستريحون ﴿وَسَلَكَ﴾
أي قدر ﴿لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾ مختلفة بعضها جبلاً ترتحلون إليها في الصيف،
وبعضها سهلاً ترجعون إليها في الشتاء، حتى يكمل استراحتكم فيها ﴿وَ﴾
مع ذلك ﴿أَنزَلَ﴾ لكم لتكميل استراحتكم أيضاً ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي عالم
الأسباب ﴿مَاءً﴾ لإحياء الأرض الميتة ﴿فَأَخْرَجْنَا﴾ أي أنشأنا وأنبتنا ﴿بِهِ﴾
أي بسبب الماء فيها ﴿أَزْوَاجًا﴾ وأصنافاً ﴿مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى﴾ ﴿٥٣﴾ مختلفة ليكون
مفرجاً لغموكم مقوياً لنفوسكم، وإذا احتجتم إلى الغذاء
﴿كُلُوا﴾ منها حيث شئتم رغداً ﴿وَارْعَوْا أَنْعَمَكُمُ﴾ التي تستريحون بسببها

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ مِنَّا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى ﴿٥٦﴾ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبٰى ﴿٥٧﴾

من أكلها وحملها وركوبها ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الجعل والإنزال والإخراج ﴿لَآيَاتٍ﴾ دلائل واضحات على قدرتنا واختيارنا ﴿لِأُولِي النَّهْيِ﴾ الناهين عقولهم عن إسناد الأمور إلى الأسباب بل يسندونها إلى مسببها أولاً وبالذات.

وإذا تأملتم في بدائع مصنوعاتنا وغرائب مخترعاتنا على وجه الأرض
جزمتم أنا

﴿مِنَّا﴾ أي من الأرض ﴿خَلَقْنٰكُمْ﴾ وأوجدناكم بقدرتنا واختيارنا إيجاد النبات منها وقت الربيع ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ أيضاً بالآجال المقدرة لانقضاء حياتكم، إفناء النبات في أيام الخريف ﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ﴾ للحشر والعرض في يوم الجزاء ﴿تَارَةً أُخْرٰى﴾ ﴿و﴾ مع أمرنا لموسى وأخيه المرسلين إليه بتلين القول والتنبيه بدلائل الآفاق والأنفس ﴿لَقَدْ أَرَيْنَاهُ﴾ تحقيقاً وتأكيداً لثلا يبقى معنا جداله، حين أخذنا بظلمه في وقت الجزاء، مع علمنا بأنه من الهالكين في بيداء البعد والعناد ﴿ءَايَاتِنَا﴾ الدالة على صدق موسى المرسل ﴿كُلَّهَا﴾ متعاقبة مترادفة وهي: العصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين والطمس ﴿فَكَذَّبَ﴾ بجميعها ﴿وَأَبٰى﴾ ﴿٥٧﴾ فامتنع عن تصديق شيء منها، بل نسب الكل إلى السحر والشعبذة.

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمْوَسَى ﴿٥٧﴾ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ
فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلَفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوَى ﴿٥٨﴾ قَالَ
مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى ﴿٥٩﴾

﴿قَالَ﴾ اغتراراً بعلو شأنه ورفعة مكانه مستفهماً على وجه التهكم
والإنكار: ﴿أَجِئْتَنَا﴾ متمنياً لرئاستنا مع غاية حقارتك وضعفك ﴿لِتُخْرِجَنَا﴾
مع كمال عظمتنا وقوتنا ﴿مِنْ أَرْضِنَا﴾ التي استقرنا عليها زماناً طويلاً
﴿بِسِحْرِكَ﴾ الذي تعلمت من شياطين الأمة في بلاد الغربه ﴿يَمْوَسَى﴾ ﴿٥٧﴾
المتمني محالاً ولولا خشيتي من اشتهار عجزتي من دلائلك وأباطيلك
لقتلك البتة فالزم مكانك.

﴿فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ﴾ من أنواع السحر كامل من سحرك لا من نوع آخر بل
من ﴿مِثْلِهِ﴾ أي مثل سحرك كامل منه، قُمْ من عندي وتأمل في أمرك! إن
شئت تُب من هذيانك وفصولك وارجع إلي بالاستغفار حتى أغفر زلتك،
وإن شئت ﴿فَأَجْعَلْ﴾ أي عَيِّن وقتاً من الأوقات ليكون ﴿بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا
لَا نُخْلَفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ﴾ ثم عين ﴿مَكَانًا سَوَى﴾ ﴿٥٨﴾ أي مسوى لا حائل فيه
بحيث يرى كل أحد ما يجري بيننا حتى تفتضح على رؤوس الأشهاد.

﴿قَالَ﴾ موسى: إن معي ربي سيقييني لا أخاف من معارضتك بالسحر
وتعيين موعد اتيانك بل ﴿مَوْعِدُكُمْ﴾ للمعارضة مع المعجزة ﴿يَوْمَ الزَّيْنَةِ﴾
أي يوم العيد، إذ يجتمع فيه الأقاصي والأداني ﴿و﴾ لا يكون وقت تفرقهم
إلى بيوتهم ﴿أَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى﴾ ﴿٥٩﴾ أي في وقت الضحوة المعدة لإظهار

فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ﴿٦٠﴾ قَالَ لَهُمُ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى ﴿٦١﴾ فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ

الزينة، ليظهر كل منهم على صاحبه زينة ليكون إعجازه لك أبعد من أن يرتاب فيه أحد.

﴿فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ﴾ وانصرف عن مكالمة موسى استكباراً ﴿فَجَمَعَ كَيْدَهُ﴾ أي أمر بجميع سحره مملكته ليري القاصرين أن ما جاء به موسى من جنس السحر ﴿ثُمَّ أَتَى﴾ الموعد المعين مع ملته وسحرته، وبعدما حضروا الموعد

﴿قَالَ لَهُمُ﴾ أي للسحرة ﴿مُوسَى﴾ على مقتضى شفقة النبوة أو بإلقاء الله إياه بطريق الإلهام كلاماً خالياً عن الميل إلى الخصومة إمحاءاً للنصح: ﴿وَيْلَكُمْ﴾ أي ويل لكم أيها العقلاء التاركون طريق العقل بمتابعة هذا الطاغى ﴿لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ بأن أفعاله مما يعارض بالسحر والشعوذة^(١)؛ لأن ما جئت به من الآيات مما آتاني الله من فضله وإن افترتُم على الله ﴿فَيُسْحِتُكُمْ﴾ أي يهلككم ويستأصلكم ﴿بِعَذَابٍ﴾ نازل من قهره ﴿وَقَدْ﴾ تحقق عندكم أيها العقلاء أنه ﴿خَابَ﴾ خيبةً أبديةً ﴿مَنْ افْتَرَى﴾ ﴿٦١﴾ على الله بما لا يليق بذاته من إبطال قدرته أو دعوى المعارضة معه.

فإذا سمع السحرة من موسى قوله هذا، وتأملوا فيه تأملاً صادقاً وجدوه صادراً عن محض الحكمة والفتانة، فلذلك تأثروا من قوله تأثراً عظيماً ﴿فَتَنَزَّعُوا﴾ وتشاوروا ﴿أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ بأن أمثال هذا الكلام لا يصدر

(١) في المخطوط (الشعبة).

وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴿١٢﴾ قَالُوا إِنَّ هَذَيْنِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَّى ﴿١٣﴾ فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتَتْهُمَا صَفًّا

إلا من المؤيد من عند الله، المستظهر به سبحانه، ما يشبه كلام السحرة المعارضين، فمآل كل منهم في نفسه إلى تصديقه ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾ ﴿١٢﴾ أي مناجاتهم في أنفسهم من فرعون وملئه، فتمكن فرعون وملئه في معرض المعارضة وقابلوا السحرة لممانعتهما.

﴿قَالُوا﴾ أي فرعون وأشرافهم للسحرة تقوية لهم في أمرهم: ﴿إِنَّ هَذَيْنِ﴾ الرجلان الحقيران ﴿لَسَاحِرَانِ﴾ يدعيان الرسالة من ربهما الموهوم ترويجاً لسحرهما، وبعد الترويج ﴿يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ﴾ المألوفة ﴿بِسِحْرِهِمَا﴾ أي بمجرد سحرهما لا من أمر سماوي كما زعما، وبعد إخراجكم من أرضكم يريدان الاستقرار والاستيلاء على عموم ملك العمالقة ﴿وَيَذْهَبَا﴾ بعد التقرر والتمكن ﴿بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَّى﴾ ﴿١٣﴾ أي عادتكم العظمى ومرتبكم العليا، وبالجمله يريدان أن يجعلوا أمرنا وأمر بني إسرائيل بالعكس، ليكون لهم الكبرياء ولنا المذلة والهوان، بعكس ما كان من سالف الزمان.

وإذا سمعتم بُدَأَ من مقاصدهما

﴿فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ﴾ أي هيئوا جميع أسباب سحركم بحيث لا تحتاجون لدى الحاجة إلى شيء من أدواته ﴿ثُمَّ أَتَتْهُمَا﴾ عليها ﴿صَفًّا﴾ أي صافين

وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ﴿١٦﴾ قَالُوا يَمْوَسِي إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴿١٧﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا جِأَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ بِخِيَلٍ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴿١٨﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴿١٩﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿٢٠﴾

مجتمعين بمقابلتهما لأنه أدخل في المهابة ﴿و﴾ اعلموا أنه ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ﴾ أي فاز ووصل بأنواع العطاء والمواهب ﴿مَنِ اسْتَعْلَى﴾ ﴿١٦﴾ وغلب عليهما.

ثم لما أتى السحرة صافين إلى المجلس على الوجه الذي أمروا ﴿قَالُوا﴾ من فرط عتوهم واستيلائهم: ﴿يَمْوَسِي﴾ نادوه استحقاراً واستدلالاً ﴿إِمَّا أَنْ تُلْقَى﴾ أولاً ما تلقيت وجئت به في مقابلتنا ﴿وإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى﴾ ﴿١٧﴾ ما تلقينا في مقابلتك، فالأمران عندنا سيان، لأننا عصبه ومعنا جميع هذه الخلائق، وأنت ضعيفٌ ليس معك إلا أخوك.

﴿قَالَ﴾ موسى: لا تضعفوني أيها الحمقى إن معي ربي سيقويني إن شاء ويغلبني على جميع من في الأرض ﴿بَلْ أَلْقُوا﴾ أنتم أولاً أيها المغرورين فآلقوا ﴿فَإِذَا جِأَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ﴾ التي يسحرون بها ﴿بِخِيَلٍ إِلَيْهِ﴾ أي إلى موسى ﴿مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ ﴿١٨﴾ بذاتها ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ ﴿١٩﴾ أي أضمر في نفسه خوفاً من غلبتهم عليه.

ثم لما علمنا من موسى خوفه ﴿قُلْنَا﴾ له تشريحاً لصدره وإزالةً لخوفه: ﴿لَا تَخَفْ﴾ أيها المرشد من عندنا من تمثالاتهم الغير المطابقة للواقع ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ ﴿٢٠﴾ أي

وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَحِيرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿٦٩﴾ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا ءَأَمَّا رَبٌّ هِرُونَ وَمُوسَى ﴿٧٠﴾ قَالَ ءَأَمْنَتُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ.....

الغالب عليهم بعد إلقاءك ﴿٧٠﴾ بعد ما اطمأن قلبك بوحينا لك هذا ﴿أَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ﴾ يعني عصاك بالجرأة التامة والقدرة الغالبة بلا جبن وتزلزل ﴿تَلْقَفَ﴾ أي تبلع وتلتقم ﴿مَا صَنَعُوا﴾ لمعارضتك ﴿إِنَّمَا﴾ التماثيل التي صَنَعُوا ليس لها اعتبار بل ما هي إلا ﴿كَيْدٌ سَحِيرٌ﴾ وحيلة ماكر ﴿وَلَا يُفْلِحُ﴾ وَيَغْلِبُ ﴿السَّاحِرُ﴾ بِحِيلِهِ وسحره ﴿حَيْثُ أَتَى﴾ أي في أي مكان أتى به، سواء كان عند معاونيه أو في مكان آخر.

فألقي موسى عصاه امتثالاً لأمر ربه، فصار ثعباناً فابتلع حبالهم جميعاً ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ﴾ مجتمعين ﴿سُجَّدًا﴾ متذللين نادمين من معارضتهم ﴿قَالُوا﴾ بلسانهم موافقاً لقلوبهم: ﴿ءَأَمَّا رَبٌّ هِرُونَ وَمُوسَى﴾ بأن له القدرة والاختيار لا يعارض فعله أصلاً، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

﴿قَالَ﴾ لهم فرعون على سبيل التفريع والتوبيخ بعد ما سمع إيمانهم وتذللهم عند موسى: ﴿ءَأَمْنَتُمْ لَهُ﴾ وسلّمتم سحره بلا استئذان مني بل ﴿قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ﴾ بتسليمه فظهر عندي ﴿إِنَّهُ﴾ أي موسى ﴿لَكَبِيرُكُمُ﴾ أي معلمكم ومقتداكم ﴿الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾ في خلوتكم معه، فاتفقتم معه حتى تخرجوني من ملكي، فوعزتي وجلالي وعظم شأني لأنتقم منكم

فَلَا قُطْعَ بِيَدَيْكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا صَلْبَيْكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَنَعْلَمَنَّ
 إِنَّا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿٧١﴾ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي
 فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا

انتقاماً شديداً ﴿فَلَا قُطْعَ بِيَدَيْكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ﴾ أولاً ﴿مِنْ خَلْفٍ﴾ أي متبادلين
 ﴿و﴾ بعد ذلك ﴿لَا صَلْبَيْكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ حتى يعتبر منكم من كان في
 قلبه بغضي وعداوتي، وإن آستمت خوفاً من شدة عذاب ربه ودوامه ﴿وَلَنَعْلَمَنَّ
 إِنَّا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ ﴿٧١﴾ وأدوم عقاباً، أنا، أم رب موسى؟! ١١

﴿قَالُوا﴾ بعدما كوشفوا بما كوشفوا: ﴿لَنْ نُؤْثِرَكَ﴾ ونرجحك يا فرعون ﴿عَلَى مَا جَاءَنَا﴾ وانكشف علينا من الحق الصريح سيماً بعد ظهور المرجحات
 ﴿مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ الواضحات الدالة على إيثاره وترجيحه، مع أنه لا بينة لك
 سوى ما جئنا به من السحر من قبلك وهو يطله ﴿و﴾ بالجملة كوشفنا الآن
 بأنه سبحانه هو ﴿الَّذِي فَطَرَنَا﴾ [ووجدنا من كتم العدم بكمال الاستقلال
 والاختيار فله التصرف فينا ولا نبال بتخويفك وتهديدك يا فرعون الطاغوي
 وبالجملة] ^(١) ﴿فَاقْضِ﴾ أي امض علينا ﴿مَا أَنْتَ﴾ عليه ﴿قَاضٍ﴾ راضٍ من
 القطع والصلب وغير ذلك لأنك ﴿إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ﴿٧٢﴾ أي
 ما تقضي وتحكم أنت أي حكم تحببت، ما هي إلا في هذه الحياة الفانية
 المستعارة، إذ حكومتك مقصورة عليها، والدنيا وعذابها فانية حقيرة،
 والآخرة وعقابها ^(٢) باقية عظيمة، لذلك

﴿إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا﴾ الذي ربانا بأنواع النعم فكفرنا له وأشركناك مع تعالیه

(١) ما بين معقوفين [...] سقط من المخطوط. (٢) في المخطوط (عقابه).

لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿٧٣﴾ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿٧٤﴾ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴿٧٥﴾ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

عن الشريك والكفو والنظير، فالآن ظهر الحق وارتفع الحجب، فرجعنا إليه واستغفرنا منه من ذنوبنا ﴿لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَ﴾ خصوصاً ﴿مَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ﴾ بمعارضة المعجزة ﴿وَ﴾ بعد رجوعنا إليه تحقق عندنا أنه أي ﴿اللَّهُ خَيْرٌ﴾ منك ومن كل ما سواه ﴿وَأَبْقَى﴾ ﴿٧٣﴾ أي بعد فناء الكل.

وقد تحقق عندنا أيضاً

﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ﴾ القادر على الانتقام والإنعام ﴿مُجْرِمًا﴾ مشركاً طاغياً ﴿فَإِنَّ﴾ أي حق وثبت ﴿لَهُ جَهَنَّمَ﴾ التي هي دار البعد والخذلان أبداً ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا﴾ حتى يستريح ﴿وَلَا يَحْيَى﴾ أيضاً حياة يستفيد بها وثانياً إنه ﴿وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا﴾ موقناً بذاته وصفاته وأفعاله، ومع ذلك ﴿قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ﴾ بمقتضى أوامره ﴿فَأُولَئِكَ﴾ المؤمنون الصالحون ﴿لَهُمْ﴾ لا لغيرهم من الصالحين ﴿الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾ ﴿٧٥﴾ القريبة إلى الدرجة العليا التي انتهت إليها جميع الدرجات، وهي

﴿جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي أنهار المعارف والحقائق لأولي البصائر والأبصار الناظرين بعيون الاعتبار المستغرقين بمطالعة جمال الله بلا مزاحمة الأغيار ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ بلا ملاحظة زمانٍ ومقدارٍ

وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ﴿٧٦﴾ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْهَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ﴿٧٧﴾ فَأَتَيْنَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾

﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى﴾ ﴿٧٦﴾ من ذمائم الأخلاق وذنائل الأطوار.

وكيف لا يكون للتزكية هذه الآثار؟!

﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا﴾ من عندنا ﴿إِلَى مُوسَى﴾ المختار بعدما هذبنا ظاهره عن ذمائم الأخلاق وذنائل الأطوار، وحلينا باطنه بأنواع المكاشفات والأسرار، إنجاء له ولقومه من يد الكفار حين عزم عليه فرعون الغدار ﴿أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي﴾ أي سر ليلاً معهم على صورة الفرار، فمتى أخبروا بذلك، اتبعوا أثرك بمقتضى الاغترار، ومتى أردفك العدو وقربوا أن يدركوك ومنعك البحر من العبور قلنا لك: ﴿فَاصْهَبْ لَهُمْ﴾ بعصاك المعين في الأمور البحر ليكون لك معجزة وظهر لهم ﴿طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا﴾ جافاً لا وحل فيها، لئلا يخافوا من الغرق ومن ورائك العدو وأنت أيضاً ﴿لَا تَخَفْ دَرَكًا﴾ أي أن يدركك فرعون ﴿وَلَا تَخْشَى﴾ ﴿٧٧﴾ أن يغرقك البحر، فضرب البحر بأمر ربه بعد ما سار بإذنه، فسلك فيه مسلك قومه خلفه، فعبروا، فوصل فرعون وملؤه الأرض، فأروا عبورهم من الطريق اليابس.

﴿فَأَتَيْنَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ﴾ بلا تراخ فدخلوا اغتراراً بيبسه ﴿فَغَشِيَهُمْ﴾ أي غطاهم وسترهم ﴿مِنَ الْيَمِّ﴾ أي البحر ﴿مَا غَشِيَهُمْ﴾ ﴿٧٨﴾ أي غشاوة عظيمة بحيث يكون البحر كما كان، فهدى موسى قومه فأنجيناهم امتناناً عليه

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿٧٩﴾ يَبْنَئُ إِسْرَءِيلَ قَدْ أَبْجَيْتُكُمْ مِنْ عَذُوْكُمْ وَعَدُوْكُمْ
جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ﴿٨٠﴾ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ

وعليهم ﴿٧٩﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ ﴿٧٩﴾ باتباعهم بني إسرائيل على الفور ﴿٧٩﴾ وَمَا هَدَىٰ ﴿٧٩﴾
وأرشد لهم طريق المخلص، فأغرقناهم متبوعاً وتابِعاً زاجراً عليه وعليهم.

ثم بعد إنجائنا بني إسرائيل من عدوهم وإهلاك عدوهم بالمرة وإيرائهم
أرضهم وديارهم وأموالهم، نبهنا عليهم التوجه والرجوع إلينا بتعديد نعمنا
التي أنعمناهم، ليواظبوا على شكرها أداءً لحقِّ شيء منها، حتى يكونوا من
الشاكرين المزيدين لنعمنا إياهم، لذلك ناديناهم ليقبلوا إلينا ويعلموا أن
الكل من عندنا:

﴿يَبْنَئُ إِسْرَءِيلَ﴾ المنظورين بنظر الرحمة والشفقة ﴿قَدْ أَبْجَيْتُكُمْ﴾ أولاً
بقدرتنا ﴿مِنْ عَذُوْكُمْ﴾ الغالب القاهر عليكم ﴿و﴾ أنجيناكم ثانياً عن جرائم
تقصيراتكم بامتنال الأوامر الوجوبية حال ﴿وَأَعَذْنَاكُمْ﴾ نزول التوراة
بصعودكم ﴿جَانِبَ الطُّورِ﴾ لا جميع جوانبه بل جانبه ﴿الْأَيْمَنِ﴾ ذا اليمين
والكرامة، ليشير إلى العفو عن التقصير ﴿و﴾ أنجيناكم ثالثاً عن شدائد
التيه من جوعه وعطشه وحره وبرده بأن ﴿نَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ﴾ الزنجبين^(١) ﴿وَالسَّلْوَىٰ﴾
﴿٨٠﴾ السمانى، وأمرناكم بالأكل منهما مباحاً بأن قلنا:

﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ بعد تحملكم شدائد الابتلاء واشكروا
لنعمنا لتزيدهم ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ﴾ أي لا تفضلوا بإسناد النعم إياكم إليكم لا

(١) مرت من قبل باسم الترنجين.

فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾ وَمَا أَعْجَلَك عَنْ قَوْمِكَ يَمْؤُسِي ﴿٨٣﴾ قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ

إلينا، مثل فرعون وقومه، وإن كنتم مثلهم في كفرانها ﴿فَيَحِلُّ﴾ أي فينزل ﴿عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾ البتة مثل حلولهم ﴿و﴾ اعلّموا أن ﴿مَنْ يَحِلُّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ﴾ ﴿٨١﴾ سقط عن درجة الاعتبار والتقرب.

﴿و﴾ إن ابتليتم بحلول الغضب لا تيأسوا عن نزول الرحمة بعد التوبة إذ ﴿إِنِّي﴾ بعد رجوعكم إليّ بالإخلاص ﴿لَغَفَّارٌ﴾ ستار ﴿لِمَنْ تَابَ﴾ عما جرى عليه ﴿وآمَنَ﴾ بعد التوبة تأكيداً للإيمان السابق ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ بعد ذلك نادماً على ما مضى من العصيان ﴿ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ ﴿٨٢﴾ بالإخلاص والعمل الصالح إلى درجات القرب واليقين.

ولما كان موسى حريصاً على إهداء قومه لشقيقته عليهم، تسارع إلى تصفيتهم، واختار منهم سبعين رجلاً من خيارهم حتى يذهبوا معه إلى الطور ليأخذوا التوراة، فساروا معه، فسارع موسى في الصعود شوقاً إلى لقاء ربه، وأمرهم أن يتبعوا في الارتقاء إلى الجبل، فوصل موسى الموعد قبل وصولهم، فقال له سبحانه تنبيهاً على استعجاله واضطرابه في أمره:

﴿وَمَا أَعْجَلَك﴾ أي أي شيء أسبقك ﴿عَنْ قَوْمِكَ﴾ المستكملين برفاقتك ﴿وَيَمْؤُسِي﴾ ﴿٨٣﴾ المرسل لتكميلهم، بل من حَقَّ أن تجيء معهم مجتمعين.

﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿هُمْ﴾ من غاية قربهم ﴿أَوْلَاءُ﴾ المشار إليهم التابعين

عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ
وَأَضَلُّهُمْ السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَيسَفًا قَالَ يَقُومُ آلَمْ
يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا

﴿عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ﴾ من غاية اشتياقي ﴿إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ﴾ ﴿٨٤﴾ عني ويزداد
تقربي إليك.

﴿قَالَ﴾ تبارك وتعالى إذ فارقتهم وتركهم، صرّت سبباً لوقوعهم في
البلاء العظيم ﴿فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا﴾ ابتلينا ﴿قَوْمَكَ﴾ الذين أبقيتهم مع أخيك ﴿﴾
مِنْ بَعْدِكَ﴾ أي بعد خروجك من بينهم بعبادة غيرنا فأشركوا بنا ﴿و﴾ ما ﴿﴾
أَضَلُّهُمْ﴾ إلا ﴿السَّامِرِيُّ﴾ ﴿٨٥﴾ المفرط بصوغه صورة العجل من حلي القبط
ورميه عليها التراب الذي أخذه من حافر فرس جبريل وخوار العجل بعد
رمي التراب، وقوله: هذا إلهكم وإله موسى، فإذا سمع موسى من ربه ما
سمع.

﴿فَرَجَعَ مُوسَىٰ﴾ من ساحة عز الحضور في مقام السرور ﴿إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾
المتخلفين عن أمره، المشركين بربه، قد استولى عليه الغضب حمية لهم
وغيرة على ربه فصار ﴿غَضْبَنَ﴾ من فعلهم ﴿أيسَفًا﴾ متأسفاً متحزناً متفكراً،
هل يمكن تداركه أم لا، فلما وصل إليهم ﴿قَالَ يَقُومُ﴾ المضيعين سعبي في
تكميلكم، أما تستحيون من ربكم الذي رباكم بأنواع النعم وأنجاكم من
أصناف البلاء سيما عند وعد الزيادة لكم ﴿آلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا﴾
يحسن أحوالكم ويوصلكم إلى مقام القرب بإنزال التوراة عليكم لتكملوا

أَفْطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَقْتُمُ
 مَّوْعِدِي ﴿٨٦﴾ قَالُوا مَا أَخْلَقْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمَلَاءُ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ
 الْقَوْمِ فَقَدَفْتَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ
 فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ

بها أخلاقكم ﴿أ﴾ تنكرون من إنجاز وعده ﴿فَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ﴾ المدة
 بأن صار أربعين بعدما كان ثلاثين ﴿أَمْ أَرَدْتُمْ﴾ بزيادة الإنكار والإصرار ﴿أَنْ
 يَحِلَّ﴾ وينزل ﴿عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَقْتُمُ﴾ بسبب ذلك ﴿مَّوْعِدِي﴾ الذي
 وعدتكم من متابعتي لأخذ التوراة.

﴿قَالُوا﴾: يا موسى ﴿مَا أَخْلَقْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا﴾ بقدرتنا واختيارنا من غير
 ظهور دليل يشغلنا عن موعده بل ﴿وَلَكِنَّا﴾ كنا على ما وعدتنا، ولا يصدر
 عنا مخالفتك غير أن ﴿حُمَلَاءُ أَوْزَارًا﴾ وآثاماً مستعاراً ﴿مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ﴾ أي
 من حلي القبط ولم يمكننا الرد إليهم لاستئصالهم، ولا يمكننا أيضاً حملها
 وحفظها دائماً لذلك اضطررنا فحفرنا حفرة ﴿فَقَدَفْتَهَا﴾ أي قذف كل منا
 ما في يده من الحلي فيها ﴿فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ﴾ ما في يده من الحلي
 فيها بعد قذفنا بلا صنع زائد منا، وبعد ما قذف الكل حليهم فيها، أدخل
 السامري يده فيها ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ﴾ منها ﴿عِجْلًا﴾ أي صورة عجل أوجده
 الله تعالى من تلك الحلي المقدوفة، ولم يكن من ذوي الحس والحركة بل
 ﴿جَسَدًا﴾ وهيكلًا ﴿لَّهُ خُورٌ﴾ يصوت صوت البقرة ﴿فَقَالُوا﴾ السامري
 أصالة والباقي تبعاً: ﴿هَذَا﴾ العبد الذي خار خورة ﴿إِلَهُكُمْ﴾ الذي

وَاللَّهُ مُوسَىٰ فَتَسَىٰ ﴿٨٨﴾ أَفَلَا يَرْؤْنَ أَلَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا
وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَنْقَرُوا إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ
الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿٩٠﴾ قَالُوا

أوجدكم من العدم ﴿وَاللَّهُ مُوسَىٰ﴾ المتردد في بيداء طلبه، أنزله في هذه
الحفرة من قبل ﴿فَتَسَىٰ﴾ ﴿٨٨﴾ منزله وسعى في طلبه سعيًا بليغاً، فرقى الطور
لهذا الطلب.

﴿أ﴾ هم خرجوا عن طور العقل في اعتقاد إلهية الجماد، بل عن الحس
أيضاً ﴿فَلَا يَرْؤْنَ﴾ ولا يتفكرون في شأن هذا الجماد ﴿أَلَّا يَرْجِعَ﴾ أي أنه لا
يرد ﴿إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾ جواباً عن سؤالهم ﴿وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا﴾ لو لم يؤمنوا به
﴿وَلَا نَفْعًا﴾ ﴿٨٩﴾ لو آمنوا به.

﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ﴾ أي قبل رجوع موسى إليهم نيابة عنه
إصلاحاً لحالهم بعدما أفسدوا على أنفسهم ما أمرهم موسى من الإصلاح
بحالهم: ﴿يَنْقَرُوا﴾ المائلين عن طريق الحق بسبب هذه الصورة ﴿إِنَّمَا
فُتِنْتُمْ بِهِ﴾ أي ما هذا إلا ابتلاء لهم من ربكم ليختبر سبحانه رسوخكم
وتمكنكم على التوحيد، أعرضوا عن الشرك بالله وتوجهوا إليه ﴿وَإِنَّ رَبَّكُمُ
الرَّحْمَنُ﴾ لكم بإرسال أخي إليكم رسولاً وإنجائكم من عدوكم، وأنا نائب
عن أخي استخلفني عليكم ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾ لتسبوا الحق ولا تميلوا إلى الباطل
﴿وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ ﴿٩٠﴾ واطيعوا قولي وإرشادي لكم حتى يصلح حالكم.

﴿قَالُوا﴾: لأنك وإن كنت نائباً عن أخيك، لكن لا تعرف الرب ولا

لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿١١﴾ قَالَ يَهْتَرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿١٢﴾ أَلَا تَتَّبِعُنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿١٣﴾ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحَافِي وَلَا يَرَأُونِي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ.....

تكلّمت معه، بل يعرفه ويتكلّم معه موسى ﴿لَنْ نَبْرَحَ﴾ ونزال ﴿عَلَيْهِ﴾ أي على الجسد ﴿عَاكِفِينَ﴾ مقيمين حوله متوجهين له متضرعين عنده ﴿حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ﴾ ﴿١١﴾.

ثم لما رجع موسى من ميقاته ومناجاته مع ربه إلى قومه، ووجدهم ضالين منحرفين عن مسلك السداد، صار غضبان عليهم أسفاً بضلالهم. ﴿قَالَ﴾ من شدة غيظه لأخيه منادياً باسمه على سبيل الاستحقار مع أنه أكبر منه ﴿يَهْتَرُونَ مَا مَنَعَكَ﴾ أي أي شيء منعك عن القتال معهم وقت ﴿إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا﴾ ﴿١٢﴾ عن طريق الحق وتوحيده، بعبادة العجل، وما لحقك ﴿أَلَا تَتَّبِعُنِي﴾ في مقاتلة المشركين بعدما أوصيتك به مراراً، وقد أقمّتك فيهم لإصلاح حالهم، ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ ﴿١٣﴾ فأخذ من كمال غيظه وغضبه بشعر أخيه ولحيته يجره.

﴿قَالَ﴾ له حيثنذ هارون قولاً يحرك مقتضى الأخوة وينبه على قبول العذر: ﴿يَبْنَؤُمْ﴾ نسبة إلى الأم استعطافاً: احذر عن الغضب وتوجه إلي واسمع عذري ﴿لَا تَأْخُذْ بِلِحَافِي وَلَا يَرَأُونِي﴾ ما لم تسمع عذري، لم أترك قتالهم ﴿إِنِّي﴾ وإن كنت لا أقدر على قتالهم لكثرتهم ﴿خَشِيتُ﴾ مع ذلك إن قاتلت معهم ﴿أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي جعلتهم فرقا

وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٤﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسْمِعُنِي ﴿٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٦﴾ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسٌ

متخالفة متقابلة ﴿وَلَمْ تَرْقُبْ﴾ ولم تحفظ ﴿قَوْلِي﴾ لك: اخلفني في قومي، وأصلح بينهم حتى أرجع.

فلما سمع موسى عذره، ندم على فعله، فرجع إلى معاتبته من يضلهم و﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ﴾ أي أي شيء هو أعظم مقصودك من هذه التفرقة والإضلال ﴿يُسْمِعُنِي﴾ المضل.

﴿قَالَ﴾: مقصودي الرئاسة عليهم بشيء يميزني عنهم من الخوارق إذ ﴿بَصُرْتُ بِمَا﴾ أي بشيء ﴿لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾ أصلاً، وذلك أنني رأيت جبريل راكباً على فرس الحياة، ما وضع قدمه على شيء إلا حيي ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ أي من تراب وطنها حافر فرس الرسول الذي هو جبريل، وكنت أحفظها إلى أن أذابوا حليهم ﴿فَنَبَذْتُهَا﴾ فيه، فسرى الحياة منها إلى الصورة المتخذة من الحلي فخار، فأمرتهم باتخاذها إلهاً ﴿وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي﴾ وزينت ﴿لِي نَفْسِي﴾ حتى أكون متبوعاً لهم، ومقتدى بينهم.

﴿قَالَ﴾ له موسى: ﴿فَاذْهَبْ﴾ من عندي وتنح عن مرآي ﴿فَإِنَّ لَكَ﴾ أي حقاً وثبت لك ﴿فِي الْحَيَاةِ﴾ أي في حين حياتك ﴿أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسٌ﴾

وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ، وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٧٧﴾ إِنَّكَ إِلَهُهُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٧٨﴾ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ

لك ولا إدراك، يعني أنك في حال حياتك من زمرة الأموات الفاقدين للحواس والإدراك وجميع المشاعر، لاعتقادك بحياة هذا الجماد، وأخذته إلهًا، وأضللت بسبب هذا جمعاً عظيماً من الناس ﴿وَإِنَّ لَكَ﴾ أي ثبتت وتها لك في الآخرة ﴿مَوْعِدًا﴾ من الجحيم ﴿لَنُخْلَفَهُ﴾ أي لن تنتقل عنه أصلاً، إذ لا توبة لك منها حتى تتجاوز عنه، فتعين كذلك فيه أبداً الأباد ﴿وَ﴾ إذا عرفت حالك في دنياك وأخراك ﴿انْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ﴾ وعلى عبادته ﴿عَاكِفًا﴾ مقيماً عازماً ﴿لَنُحَرِّقَنَّهُ﴾ بالنار، وإن كان إلهًا، لم تحرقه النار، ثم بعد الإحراق وبعد صيرورته رماداً ﴿ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ﴾ ونشره ﴿فِي الْيَمِّ﴾ أي في البحر ﴿نَسْفًا﴾ ﴿٧٧﴾ نشرأ بحيث لم يبق من أجزائه في البر شيء، فأحرقها ونسفها وتوجه إلى بني إسرائيل فقال:

﴿إِنَّكَ إِلَهُهُمُ اللَّهُ﴾ المستجمع جميع أوصاف الكمال هو ﴿الَّذِي لَا إِلَهَ﴾ أي لا موجود ﴿إِلَّا هُوَ﴾ وما سواه عدم، ولو تعقل فلا يخرج عن حضرة علمه شيء، لأنه ﴿وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ في الذهن والخارج ﴿عِلْمًا﴾ ﴿٧٨﴾

﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ما أوحينا إلى موسى لإهداء قومه وإهلاك عدوه وأوحينا إليك يا أكمل الرسل قصص السابقين ليعتبر من هلاك عدوهم من عاداك، ويفرح من إهداء صديقهم مَن صدَّقك وآمن بك إذ ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾

مِنْ أَنْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿١٩﴾ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ﴿٢٠﴾ خَلِيلَيْنِ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿٢٢﴾ يَخْلَفْتَوكَ يَنْتَهُمُ

قصصهم مع كونك خالي الذهن ﴿مِنْ أَنْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ﴾ بمدة مدبرة ﴿وَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ﴾ امتناناً لك ﴿مِنْ لَدُنَّا﴾ بلا واسطة معلم ومرشد ﴿ذِكْرًا﴾ ﴿١٩﴾ كلاماً جامعاً يذكرك جميع ما في الكتب السالفة من الحقائق والأحكام والقصص على الوجه الأنتم الأبلغ.

﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ﴾ أي عن القرآن بعد نزوله وتشبث بغيره من الكتب المنسوخة ﴿فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا﴾ ﴿٢٠﴾ أي إثماً ثقيلاً لأخذه بالمنسوخ وترك الناسخ بحيث يكون

﴿خَلِيلَيْنِ فِيهِ﴾ فيها أي فيما يترتب عليه في يوم الجزاء من العذاب الأبدي ﴿وَسَاءَ لَهُمْ﴾ أي لحاملهم ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ المخففة للحمل لأرباب العناية ﴿حِمْلًا﴾ ﴿٢١﴾ ثقيلاً يوقعهم إلى النار.

﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ لإخراج ما بالقوة إلى الفعل ﴿وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ﴾ المشركين ﴿يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ ﴿٢٢﴾ زرق العيون سود الوجوه، وهما كنايةتان عن الحسد والتفاق اللذين هم عليهما في دار الدنيا.

وإذا ظهر لهم قبائحهم الكامنة فيهم في الدنيا

﴿يَخْلَفْتَوكَ يَنْتَهُمُ﴾ أي يتكلمون خيفة فيما بينهم هكذا، هذه القبائح التي ظهرت علينا من أوصافنا التي كنا عليها في دار الدنيا زماناً قليلاً،

إِنْ لِّئْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٣﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لِّئْتُمْ
إِلَّا يَوْمًا ﴿١٤﴾ وَتَسْتَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا
صَفْصَفًا ﴿١٦﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ

فبعضهم يقول للبعض: ﴿إِنْ لِّئْتُمْ﴾ أي ما مكتتم في الدنيا ﴿إِلَّا عَشْرًا﴾
﴿١٣﴾ من الليالي، وبعضهم يقلل من ذلك، وبعضهم يقلل منه أيضاً، وهم
يخفون أحوالهم لئلا يطلع عليها أحد. وكيف يخفون عنا إذ

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ﴾ بمقتضى حضرة علمنا ﴿بِ﴾ جميع ﴿مَا يَقُولُونَ﴾ من
الأقوال المتعارضة، ولا تذكر إلا ما هو أقرب للصواب ﴿إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ
طَرِيقَةً﴾ أي أميلهم وأقربهم إلى الصواب ﴿إِنْ لِّئْتُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾ ﴿١٤﴾
واستصغارهم مدة الدنيا، إنما هو من طول يوم الجزاء.

﴿وَتَسْتَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ﴾ في ذلك اليوم أهي على قرارها وقوامها حتى يؤوى
إليها أم لا ﴿فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ ﴿١٥﴾ أي يسحقها سحقاً كلياً كأنه خرج من
المناخل الدقيقة.

﴿فَيَذَرُهَا﴾ أي يترك الأرض بعد نسف الجبال ﴿قَاعًا﴾ سطحاً مستوياً
﴿صَفْصَفًا﴾ ﴿١٦﴾ ملساء، بحيث:

﴿لَا تَرَى﴾ أيها الرائي ﴿فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ ﴿١٧﴾ نتوا وربوة لاستوائه.
﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي وقت نفخ الصور لاجتماع الناس إلى المحشر ﴿يَتَّبِعُونَ
الدَّاعِيَ﴾ الذي هو إسماعيل، أي يجتمعون عنده كل واحد منهم بطريق

لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرِضِيَ لَهُ ﴿١٠٩﴾ يَقْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ﴿١١٠﴾ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ

﴿لَا عِوَجَ لَهُ﴾ لاستواء الأرض وعدم المانع من العقبات والأغوار ﴿و﴾ في ذلك اليوم ﴿خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ﴾ أي خفضت وخفيت أصواتهم وقت الدعاء ﴿لِلرَّحْمَنِ﴾ من شدة أهوال ذلك اليوم بحيث إذا أصغيت إلى سماع أقوالهم ﴿فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ ﴿١٠٨﴾ ذكرًا خفيًا.

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ﴾ أي شفاعاة كل أحد من الناجين كل واحد من العاصين ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ بالشفاعة لبعض العصاة من أرباب العناية في ذلك اليوم ﴿و﴾ مع إذنه سبحانه له ﴿رِضِيَ لَهُ﴾ ﴿١٠٩﴾ أي تعلق رضاه سبحانه الشفيع وقت الشفاعاة.

ولإنما أذن ورضي سبحانه بالشفاعة للبعض لأنه سبحانه

﴿يَقْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي يحيط علمه بجميع أحوالهم من العصيان والطاعة، وبأن أي عصيان يزول بالشفاعة، وأي عاصٍ يستحقها ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ﴾ ﴿١١٠﴾ بدقائق معلوماته وأفعاله وآثاره.

﴿و﴾ في ذلك اليوم ﴿عَنْتِ الْوُجُوهُ﴾ أي هلكت وجوه الأشياء أي ظهورها وبقي الوجه الذي هو ﴿الْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ المنزه عن الظهور والبطون،

وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١٣١﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴿١٣٢﴾
فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١٣٣﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ
مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١٣٤﴾ فَنَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

المقدس عن الحركة والسكون ﴿وَقَدْ خَابَ﴾ وخسر خساراً مبيناً في ذلك
اليوم ﴿مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ ﴿١٣١﴾ شركاً بالله الواحد القهار.

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾ في الدنيا ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ موقن بوحدانية الله
﴿فَلَا يَخَافُ﴾ في ذلك اليوم ﴿ظُلْمًا﴾ بأن يحبط أعماله الصالحة بالكلية،
ولم يجز بها ﴿وَلَا هَضْمًا﴾ ﴿١٣٢﴾ بأن ينقص من جزاء عمله الصالح.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي مثل إحاطة علمنا بجميع الأشياء ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي هذا
الكتاب المحيط بجميع ما في العالم، إذ لا رطب ولا يابس إلا فيه ﴿قُرْآنًا
عَرَبِيًّا﴾ أي كلاماً عربيّاً الأسلوب ﴿وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ﴾ أي كثر تصرفنا
فيه من الإنذارات والتحذيرات ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ رجاء أن يتوجهوا إلى
توحيدنا ويجتنبوا عن شركنا ﴿أَوْ يُحْدِثُ﴾ ويجدد وعيد القرآن ﴿لَهُمْ ذِكْرًا
﴿١٣٤﴾ من أحوال الماضين وعقاب الله عليهم من الغرق والمسح والكسف
والخسف لعلهم يتذكرون.

وإن قالوا على سبيل المكابرة عتواً وعناداً: لربك حاجة إلى إيماننا
وتقوانا، وإلا لِمَ يرجو إيماننا؟ قل لهم يا أكمل الرسل:

﴿فَنَعْلَى اللَّهُ﴾ أي تنزهه وتقدس ﴿الْمَلِكُ﴾ المستولي المطلق ﴿الْحَقُّ﴾
الثابت الدائم أزلاً وأبداً عما يقول الظالمون المشركون من إثبات الاحتياج

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ يُحْدِثْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا.....

له بمجرد الرجاء العائد نفعه إياهم أيضاً ﴿و﴾ إذا كان ظنهم هذا ﴿لَا تَعْجَلْ﴾ يا أكمل الرسل ﴿بِالْقُرْآنِ﴾ أي بأدائه وتبليغه لهم وقراءته عليهم ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ أي من قبل أن يفرغ جبرائيل عليه السلام من وحيه وتبليغه، بل أصبر حتى يفرغ من الوحي، ثم تأمل في مرموزاته وإشارات الخفية بقدر استعدادك ﴿و﴾ بعد التأمل والتدبر ﴿قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ ﴿١١٤﴾ بما فيه من نفائس المعلومات وعجائب المعارف والحقائق.

ثم بعد ذلك اقرأ عليهم ونبههم بما فيه من قدر عقولهم

﴿و﴾ لا تنس نهينا عن الاستعجال بأداء القرآن قبل تمام الوحي مثل نسيان أبيك آدم عليه السلام عهده معنا فإننا ﴿لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ أَبِيكَ﴾ ﴿آدَمَ مِنْ قَبْلِ﴾ بقولنا نهياً له ولامرأته: ﴿وَلَا تَقْرَأْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٣٥ و-الأعراف: ١٩] ﴿فَنَسَىٰ﴾ عهدنا هذا لتغريير الشيطان له ﴿وَلَمْ يُحْدِثْ لَهُ عَزْمًا﴾ ﴿١١٥﴾ رأياً صائباً في حفظ العهد حتى يوطن نفسه على مقتضى النهي.

﴿و﴾ اذكر لنقض عهده وقصور رأيه وقت ﴿إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ أي تذللوا له تكريماً وتعظيماً لأنه أفضل منكم وأجمع لتجليات أوصافنا ﴿فَسَجَدُوا﴾ ووقعوا متذللين له على الأرض تكريماً له

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴿١٣٦﴾ فَقُلْنَا يَتَّخِذُكُمْ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِرِزْقِكَ فَلَا يُخْرِجُكَ مِنْ
الْجَنَّةِ فَتَشْفَى ﴿١٣٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١٣٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا
وَلَا تَصْحَى ﴿١٣٩﴾

وامثالاً لأمر ربهم ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ من بينهم ﴿أَبَى﴾ وامتنع عن سجوده
لاستكباره وعتوه.

وإذ استكبر إبليس عن تعظيمه نبهنا عليه عداوته:

﴿فَقُلْنَا﴾ له: ﴿يَتَّخِذُكُمْ﴾ المكرم بسجود الملائكة ﴿إِنَّ هَذَا﴾ المشار إليه
بالإشارة القرية الممتنع عن سجودك وتعظيمك ﴿عَدُوٌّ لَّكَ وَلِرِزْقِكَ﴾
يريد إفسادكما فاحذرا عن مصاحبتة وتغريه، ولا تتكلما معه ﴿فَلَا يُخْرِجُكَ
مِنَ الْجَنَّةِ﴾ إلى دار الابتلاء ﴿فَتَشْفَى﴾ أنت يا آدم على الخصوص، أي
تتعب وتعنى بسبب كسب المعيشة، لأن معيشتك حيثنذ من كد يمينك، ولا
تعب لك في الجنة، بل:

﴿إِنَّ لَكَ﴾ أي حق وثبت لك أيضاً ﴿أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾ أي في
الجنة لسعة طعام الجنة وثيابها.

﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا﴾ لأن العطش إنما هو من فرط الحرارة ولا حرارة
فيها ﴿و﴾ كيف يكون فيها حرارة، إذ أهلها له ﴿لَا تَصْحَى﴾ ولا
يبرز منه الظل إلى الشمس من جهة البرودة، لأن أهلها لا يؤذون بالحرارة
والبرودة^(١).

(١) هاتان الآيتان وردتا هكذا في نسختنا المعتمدة، وفيها ما يشير إلى تصحيح بقوله بعد تصحيحه
على الهامش: صح. وفي النسخة الأخرى ترد هكذا: ﴿إِنَّ لَكَ﴾ أي قد حق وثبت لسانك

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّخِذُمْ هَلْ أَذُوكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكُ
لَا يَبْلَى ﴿١٣٠﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا وَطْفُقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ

فلما عاش فيها زماناً مستريحاً بلا تعب ولا عناء أظهر إبليس عداوته وأخذ يوسوس له ولزوجته ليخرجهما منها، لأنهما ما داما في الجنة، لم يقدر على إضلالهما ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ﴾ أي ألقى وسوسته في نفسه و﴿قَالَ يَتَّخِذُمْ﴾ على وجه النصيحة: هنيئاً لك عيشك في الجنة بلا تعب ومحنة ﴿هَلْ أَذُوكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ﴾ إن أكلت منها يخلدك أبداً فيها ﴿و﴾ أهديك على ﴿مُلْكٍ لَا يَبْلَى﴾ ﴿١٣٠﴾ أي لا يخلق ولا يعتق، بل يتجدد دائماً بتجدد الأمثال، بلا انتقال وزوال.

وإذ وسوس إليهما سمعا قوله وقبلوا وسوسته فنسيا عهد ربهما ﴿فَأَكَلَا مِنْهَا﴾ حتى شبعوا وأرادا أن يتبرزا ويتغوطا، ثم لما ارتكبا المنهي وظهر منهما ما هو منافٍ لطهارة الجنة ونظافتها، أمر سبحانه بإخراجهما منها، فنزع أولاً عنهما لباسهما، أي لباس الطهارة والنجاسة الفطرية والتقوى الجبلية ﴿فَبَدَتْ﴾ ظهرت بعد نزع اللباس ﴿لَهُمَا سَوْءٌ تُهُمَا﴾ عوراتهما، فاضطرا على التستر والتغطي ﴿وَكَفَقَا﴾ أي شرعا ﴿يَخْصِفَانِ﴾ ويلزقان ﴿عَلَيْهِمَا﴾ أي على عورتهم ﴿مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾ أي من أوراق بعض أشجارها، قيل

أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا﴾ أي في الجنة، إذ أكلها دائم غير منقطع ﴿وَلَا تَمَرُّ﴾ إذ البستها متجددة دائمة غير بالية، وحللها غير منقطعة.

﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا﴾ إذ العطش إنما يحصل من فرط الحرارة ولا حرارة فيها ﴿وَلَا تَصْحَقُ﴾ أنت أيضاً إذا لا برودة فيها بل هي معتدلة دائماً لا إفراط للحرارة والبرودة فيها. ﴿١٣١﴾

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾ ثُمَّ أَجْبَنَهُ رَبُّهُ، فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى.....

هي ورق التين ﴿و﴾ إذا كان حالهما كذلك قالت الملائكة: ﴿عَصَىٰ آدَمُ﴾ المكرَّم المسجود له ﴿رَبَّهُ﴾ الذي رباه بتناول ما يصلحه منها عن تناول ما يضره، بأن أعرض عن النهي، وبادر إلى ارتكاب المنهي بغرور الشيطان المغوي المضل ﴿فَغَوَىٰ﴾ ﴿١٢١﴾ بإغوائه وضل عن مراده الأصلي بتغريب العدو؛ لأن العدو إنما يلقي عدوه عكس مطلوبه.

﴿ثُمَّ أَجْبَنَهُ رَبُّهُ﴾ بعدما ألهمه الإنابة والرجوع إليه، فاعترف بذنبه، ورجع إلى ربه تائباً بقوله: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾ ﴿٧-الأعراف: ٢٣﴾ الآية ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ أي قبل سبحانه توبته ﴿وَهَدَىٰ﴾ ﴿١٢٢﴾ أي هداه إلى مقصده الأصلي، وقبلته الحقيقية، إلا أنه سبحانه لا يبطل حكمة حكمه السابق المترتب على النهي، وهو قوله تعالى: ﴿فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٢-البقرة: ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥﴾ الأعراف: ١٩ الخارجين عن مقتضى الحدود الإلهية، لذلك

﴿قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا﴾ أي انزلا من الجنة التي هي دار الأمن والسرور إلى الدنيا التي هي دار التفرقة والغرور ﴿جَمِيعًا﴾ أصلاً وفرعاً، صديقاً وعدواً، وبعد هبوطكم إليها ﴿بَعْضُكُمْ﴾ يا بني آدم ﴿لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ في أمور معاشكم، والشيطان عدو لكم في أمور معادكم، فبقى هذه العداوة بينكم ما دمتم فيها، ومع أمرنا لكم بالهبوط والخروج منها إليها، لا نترككم هناك ضالين محرومين مطرودين ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾ بواسطة الرسل

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٢﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿١٢٣﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٤﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿١٢٦﴾

والكتب المنزلة عليهم فاتبعوا هداي ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ﴾ عزيمة وقصدًا صحيحاً ﴿فَلَا يَضِلُّ﴾ في النشأة الأولى لاتصافه بصفاتنا ﴿وَلَا يَشْقَى﴾ ﴿١٢٢﴾ في النشأة الأخرى لفنائه فينا وبقائه ببقائنا.

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾ أي كتابي الجاري على السنة رسلي الهادين عن الضلال ﴿فَإِنَّ لَهُ﴾ أي تَبَتَ له وحق ما دام في دار الدنيا ﴿مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ ضيقاً يضيق قلبه بحيث لا يسع فيه غير التفكير في أمر المعاش ﴿وَ﴾ إذا انتقل منها ﴿نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ الكبرى ﴿أَعْمَى﴾ أي يصور إعراضه عن الحق في الدنيا على صورة العمى في الآخرة، حيث ﴿قَالَ﴾ تحسراً وتحزناً: ﴿رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى﴾ في الآخرة ﴿وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ ﴿١٢٤﴾ في الدنيا.

﴿قَالَ﴾ سبحانه توبيخاً عليه وتقريعاً: ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك فعلت بنا حين ﴿أَتَتْكَ﴾ بلسان الأنبياء ﴿آيَاتُنَا﴾ لهدايتك وإصلاح حالك ﴿فَنَسِيَهَا﴾ ونبذتها وراء ظهرك فكانت نسبك إليها كنسبة الأعمى إلى الأشياء المحسوسة ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي كالمنبوذ وراء الظهر ﴿الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ أنت في جهنم البعد والحرمان.

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿١٣٧﴾
 أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِّأُولِي النَّهْيِ ﴿١٣٨﴾ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ

﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي مثل نسيان من أعرض في العذاب ﴿نَجْزِي﴾ ونترك منسياً في جهنم ﴿مَنْ أَسْرَفَ﴾ وأفرط في الإعراض عن الله ورسله بمتابعة العقل واعتباراته ومضى عليها زماناً ﴿وَلَمْ يُؤْمِنْ﴾ أي لم يُدْعِن ولم يُوقن ﴿بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾ النازلة على أنبيائه ورسله ولم يتنبه لمرموزاتها ومكنوناتها ﴿وَاللَّهُ﴾ وإن احتمل الشدائد وارتكب المتاعب في تحصيل تلك الاعتبارات ﴿لَعَذَابُ الْآخِرَةِ﴾ في شأنه لا اشتغاله بغير الله وإعراضه عن آياته ﴿أَشَدُّ﴾ من شدائد ذلك التحصيل ﴿وَأَبْقَى﴾ وأدوم وباله من النخوة المترتبة عليها.

﴿أَي﴾ ينكر القريشي بآياتنا ويصر على إنكارها، ولم يذكر عذابنا لمنكري آياتنا ﴿فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ ولم يرشدهم ولم يذكرهم إهلاكنا الأمم السالفة بسبب إنكار الآيات وتكذيب الرسل، إذ ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ أي أهلكنا كثيراً من أهل القرون الماضية حين ﴿يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ﴾ أمثالهم أصحاب سالمين، فجاءهم بأسنا بيانا أو نهاراً، فجعلناهم هالكين فانيين كأن لم يكونوا موجودين أصلاً لإعراضهم عنا وتكذيبهم آياتنا ورسلسنا ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الإهلاك ﴿لَآيَاتٍ﴾ دلائل ظاهرة على قدرتنا على الانتقام على المعرضين المكذبين لكتبنا ورسلسنا، لكن لا تحصل تلك الدلائل إلا ﴿لِأُولِي النَّهْيِ﴾ أصحاب العقول المنتهية مقتضى عقولهم إلى الشهود.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ يا أكمل الرسل في حق أمتك بدعائك لهم

لَكَانَ لِرَآمًا وَأَجَلَ مُسَمًّى ﴿١٢٨﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٢٩﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ

وهو ارتفاع العذاب عنهم في دار الدنيا من المسخ والكسف وغير ذلك من أهلكنا به الأمم الماضية ﴿لَكَانَ﴾ عذاب المنافقين اليوم ﴿لِرَآمًا﴾ أي لزماً حتماً لازماً مبرماً لظهور أسبابه منهم ﴿و﴾ لكن قُدِّرَ له ﴿أَجَلَ مُسَمًّى﴾ وهو يوم الجزاء.

﴿فَاصْبِرْ﴾ يا أكمل الرسل ﴿عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ إلى حلول الأجل المسمى ولا يضيق صدرك من قولهم: إنك لا تقدرُ على إتيان العذاب بمقتضى دعواك، لذلك تخوفنا بالقيامة الموهومة، فلو كنت رسولاً مثل سائر الرسل لفعلت بنا ما فعلوا بأمهم ﴿و﴾ إذا سمعت أقوالهم الخسنة أغرض عنهم ولا تلتفت إليهم ولا تشغل إلى المعارضة معهم بل ﴿سَبِّحْ﴾ ونزه ربك عما يقولون من إنكار يوم الجزاء تسييحاً مقروناً ﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ شكراً لنعمائه وآلائه الواصلة إليك وداوم عليه ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾ بعد انتباهك من منام غفلتك، وقبل اشتغالك في أمور معاشك ﴿وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ بعد فراغك عن كسب المعاش وقبل استراحك بالمنام ﴿وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ﴾ المعد للاستراحة إن أيقظت فيها ﴿فَسَبِّحْ﴾ سبِّح أيضاً ﴿أَطْرَافَ النَّهَارِ﴾ إذا فرغت عن الاشتغال ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾ ﴿١٢٩﴾ عن الله في جميع الأوقات، ويرضى الله فيها.

﴿و﴾ عليك الاعتزال من أبناء الدنيا وعدم الالتفات إلى لذاتهم بمتاعها ومزخرفاتها بحيث ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ حال كونك متحسراً متمنياً مثله

إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِيَفْتَنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٧﴾ وَأَمْرَ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ.....

﴿إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ﴾ المنافقين المشركين ﴿أَزْوَاجًا﴾ أصنافاً من كل شيء لأن منه أعطينا ﴿مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي زينتها وزخرفتها ﴿لِيَفْتَنَهُمْ فِيهِ﴾ نجربهم ونختبرهم كيف يعيشون بوجودها في الدنيا، هل يتكبرون ويفتخرون بسببها على الفقراء ويمشون على وجه الأرض خيلاء أم لا، ﴿وَإِذَا نَبِهْنَاكَ عَنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا اسْتَزَقْنَا مِنْهَا عَمَّا فِي خَزَائِنِنَا مِنَ الْمَكَاشِفَاتِ وَالْمَشَاهِدَاتِ بَدَلَ تِلْكَ اللَّذَاتِ الْفَانِيَةِ إِذْ ﴿رِزْقُ رَبِّكَ﴾ الَّذِي رَزَقْنَاكَ بِهَا لِيَكُونَ لَكَ الْكُشْفُ وَالشُّهُودُ وَالتَّمَكُّنُ فِي الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ ﴿خَيْرٌ﴾ لَكَ مِنْ مَزْخِرَاتِ الدُّنْيَا وَمُوهَاتِهَا لِأَنَّهَا فَانِيَةٌ زَائِلَةٌ لَا ثَبَاتَ لَهَا ﴿وَوَ﴾ هُوَ ﴿أَبْقَى﴾ ﴿١٧﴾ لَكَ لِبَقَائِهِ مَعَ اسْتِعْدَادِكَ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ.

﴿وَ﴾ إِذَا رَزَقْتَ مَا رَزَقْتَ تَفْضِلاً مِنْ رَبِّكَ، فَعَلَيْكَ أَنْ تَأْمُرَ مِنْ يَلَازِمُكَ وَيُؤَانِسُكَ مِنْ أَهْلِ الطَّلَبِ بِالْمِيلِ إِلَى مَا رَزَقَكَ اللَّهُ لِيَكُونَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا تَفْضُلُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ مِنَ الرِّزْقِ الْمَعْنَوِيِّ لِذَلِكَ أَمْرُنَاكَ بِقَوْلِنَا: ﴿أَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ﴾ الشَّاعِلَةُ جَمِيعَ قَوَائِمِهِمْ عَنِ التَّوَجُّهِ إِلَى غَيْرِنَا لِيَكُونَ مِنْهَا عَلَيْهِمْ عَلَى مَا فِي اسْتِعْدَادِهِمْ ﴿وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ أَيِ تَحَمَّلْ عَلَى مَتَاعِ تَبْلِيغِهَا وَلَا تَقْصُرْ خَوْفاً مِنْ انْتِقَاصِ رِزْقِكَ لِأَنَّا ﴿لَا تَسْأَلُكَ﴾ أَيِ لَا نَسْأَلُ مِنْهُمْ ﴿رِزْقًا﴾ وَجُعِلَ لِأَجْلِكَ مِنْهُمْ حَتَّى يَشُقَّ عَلَيْهِمْ بَلْ ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ وَإِيَّاهُمْ مِنْ مَقَامِ جُودِنَا وَنَوَالِ إِفْضَالِنَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ خَزَائِنِنَا شَيْءٌ، وَتَبَّهْمُ أَيْضاً عَلَى الْعَوَاقِبِ الْحَمِيدَةِ الْمُرْتَبَةِ عَلَى الصَّلَاةِ، وَجَنَّبَهُمْ عَنْ شَوَاطِلِهَا

وَالْعَقِيبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿١٣٢﴾ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ؕ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿١٣٣﴾ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى ﴿١٣٤﴾ قُلْ

﴿و﴾ قل لهم: ﴿الْعَقِيبَةُ﴾ الحميدة ﴿لِلتَّقْوَى﴾ ﴿١٣٢﴾ أي المتصفين بالتقوى، أي الراضين عن الله بما يرضى لهم ويأمرهم، المجتنبين عما لا يرضى منه سبحانه. ولما سمعوا كشفك وشهودك ورزقك الأوفى من عند ربك وإرشادك على من آمن بك، أصرروا على الإنكار ﴿وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا﴾ هذا المدعي للكشف والشهود ﴿يَأْتِيهِ مِّن رَّبِّهِ ؕ﴾ مقترحة لم نصدق ولم نقرب برسالته، قل لهم يا أكمل الرسل: ﴿آ﴾ ينكرون إتيان الآيات المقترحة على الأمم الماضية ﴿وَلَمْ تَأْتِهِم﴾ في هذا الكتاب المعجز المذكر لهم ﴿بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ ﴿١٣٣﴾ من إتيان الآيات المقترحة على الأنبياء الماضين، ومع ذلك لم يؤمنوا بهم أمهم، بل كانوا يكذبونهم ويصرون على ما كانوا عليه من الكفر والضلال، فهؤلاء أيضاً أمثالهم.

﴿و﴾ قل لهم يا أكمل الرسل أيضاً قولنا هذا ﴿لَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ﴾ نازل من عندنا لإصرارهم وعنادهم ﴿مِّن قَبْلِهِ﴾ أي من قبل إرسالك إليهم ﴿لَقَالُوا﴾ حين نزول العذاب مثل ما قالت تلك الأمم الهالكة عند نزوله: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا﴾ هلا ﴿أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾ من عندك ﴿فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ﴾ الدالة على توحيدك ﴿مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ﴾ بهذا الإذلال ﴿وَنَخْزَى﴾ ﴿١٣٤﴾ بهذا الخزي والوبال.

وإن عاندوا معك بعد سماع هذه الدلائل الواضحة والتنبيهات اللائحة، أعرض عن مكالمتهم ومناصحتهم، و ﴿قُلْ﴾ لهم كلاماً يشعر باليأس عن

كُلُّ مُتَرَيِّصٍ فَرَقَصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ﴿١٣٥﴾

إيمانهم وإصلاحهم ﴿كُلُّ﴾ منا ومنكم ﴿مُتَرَيِّصٌ﴾ منتظرٌ لهلاك الآخر بسبب الشقاوة والإعراض عن الحق ﴿فَرَقَصُوا﴾ أو انتظروا أنتم لهلاكنا بشقائنا، فإننا منتظرون أيضاً بهلاككم بالشرك والطغيان، وإذا كُشِفَ الغطاء وظَهَرَ يوم الحشر والجزاء ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ﴾ المستقيم المتمكن الغير المعوج المتلون، أنحن أم أنتم ﴿وَمَنِ اهْتَدَى﴾ ﴿١٣٥﴾ منا من تيه الضلال إلى فضاء الوصال؟!.

خاتمة السورة

عليك أيها المحمدي الطالب لسلوك طريق الحق بالاستقامة التامة والتشبث عليه بلا اعوجاج وتزلزل لتهتدي بسلوكه إلى زلال الوحدة الذاتية التي هي ينبوع بحر الوجود ومنشأ جميع الموجود: أن تقتفي أثر نبيك ﷺ في جميع أفعاله وأعماله، وتتخلق بأخلاقه، وتتصف بأوصافه حسب ما أمكنك وقدر ما يسر لك.

ولا تهمل دقيقةً من دقائق الشرع الشريف بل لك أن تتبع به ﷺ في جميع ما جاء به من قِبَل ربه وأنشأه من عند نفسه بلا تفحصٍ وتفتيشٍ عن سرائره، حتى ينكشف لك بعد الوصول إلى مرتبتك التي كلفك الحق إليها وجبلك لأجلها، فحينئذٍ ظهر لك جميع ما أوصاك به نبيك ﷺ ورمز إليه، وصرت من أهل المعرفة والإيقان إن شاء ربك، ووفقك عليه.

وفقنا يا ربنا بفضلك وجودك إلى معارج عنايتك ومقر توحيدك يا ذا الجود العظيم.

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة الأنبياء عليهم السلام

لا يخفى على المتمكنين في مقر التوحيد، الواصلين إلى مرتبة الفناء في الوحدة الذاتية: أن سر الهبوطات والتنزلات المنتشرة من وحدة الذات حسب اقتضاء الأسماء والصفات الإلهية، إنما هو لاكتساب المعارف والحقائق والاتصاف بالكمالات اللاتئة؛ ليحصل لهم الترقى والتدرج متصاعدة إلى ما منه البداية وإليه النهاية، فلا بد في النشأة الأخرى من انتقاء ما حصل في النشأة الأولى؛ ليعود كل من المكلفين إلى مبدئه على الوجه الذي بدأ منه.

لذلك وضع سبحانه يوم العرض والجزاء لانتقاء أعمال عباده وتفاوت طبقاتهم ودرجاتهم فيها، ووضع أيضاً لهذه الحكمة جميع ما وضع في يوم الجزاء من العرض والحساب والصراط والميزان وكتب الأعمال والجنة والنار وغيرها حتى يتحقق كل من المكلفين بمقتضى ما اكتسب على مقتضى العدل الإلهي والقسط الحقيقي الذي هو صراط الله الأقسط الأقوم.

ثم لما كان كثير من المنهمكين في الغفلة والضلال، منكربين عليها، مكذبين لها، أنزل سبحانه هذه السورة على حبيبه تبشيراً ووعداً للمؤمنين الموقنين ووعيداً وتهديداً للمنافقين المكذبين، فقال متيمناً باسمه الكريم:

أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿١﴾ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ
مِنْ رَبِّهِمْ تُحَدِّثُ إِلَّا أَسْتَمِعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾ لَأَهْلِيَّةٌ قُلُوبُهُمْ.....

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي ظهر في النشأة الأولى والأخرى على العدل القويم
﴿الرَّحْمَنِ﴾ لعموم عباده بالدعوة إلى دار السلام وجنة النعيم ﴿الرَّحِيمِ﴾
لخواص عباده بالفوز إلى شرف اللقاء وأنواع التعظيم والتكريم:

﴿أَقْرَبَ﴾ أي دنا وقرب ﴿لِلنَّاسِ﴾ الناسين عهود ربهم التي عهدوا
بها معه سبحانه وقت ظهور فطرتهم الأصلية من حَمَلِ أمانة المعارف
والحقائق وقبول أعباء الإيمان والتوحيد ومشاق الأعمال والتكاليف
المقربة لهم إليه ﴿حِسَابُهُمْ﴾ أي قُرْبَ وقت حسابهم وانتقاد أفعالهم
وأعمالهم الصالحة المقبولة عند ربهم من الفاسدة المردودة دونه ﴿
وَهُمْ﴾ مغمورون مستغرقون ﴿فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ ﴿١﴾ عن ربهم وعن
حسابه إياهم بل أكثرهم معرضون عنه بحيث لا يلتفتون نحوه أصلاً بل
ينكرون وجوده فكيف حساباه وعذابه، لذلك:

﴿مَا يَأْتِيهِمْ﴾ وينزل عليهم ﴿مِنْ ذِكْرِ﴾ وعظة تنبههم عن سَيِّئَةِ
الغفلة، ويوقظهم عن رقدة النسيان صادرٌ ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ بوحى ﴿تُحَدِّثُ﴾
مجددٍ وحسب تجددات البواعث والدواعي الموجبة للإنزال على مقتضى
الأزمان والأعصار ﴿إِلَّا أَسْتَمِعُوهُ﴾ أي الذكر المحدث ﴿وَهُمْ﴾ حيثئذ من
غاية عمههم وسكرتهم ﴿يَلْعَبُونَ﴾ ﴿٢﴾ به ويستهزئون مع من أنزل إليه.
﴿لَأَهْلِيَّةٌ﴾ معه ذاهلة ﴿قُلُوبُهُمْ﴾ عن التأمل فيه والتفكر في معناه

وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ
السَّحَرَ وَأَنْتُمْ بُصُورٌ ﴿٢﴾ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَ

والتدرب في رموزه وإشاراته ﴿و﴾ هم وإن أغفلوا نفوسهم وقلوبهم
عنه لفرط عتوهم واستكبارهم لكن تفتنوا بحقيقته من كمال إعجازه ومتانته،
لكونهم من أرباب البلاغة والفصاحة والذكاء والفتانة لكنهم ﴿أَسْرُوا النَّجْوَى﴾
أي بالغوا في إخفاء ما يتناجوا به في نفوسهم من حقبة القرآن وإعجازه، إذ هم ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾
أنفسهم بارتكاب الكفر والمعاصي وأنواع الضلال عناداً ومكابرة
وقصدوا أيضاً إضلال ضعفاء الأنام حيث قالوا لهم على سبيل الإنكار: ﴿هَلْ هَذَا﴾
أي ما هذا الشخص الحقير الذي ادعى الرسالة والنبوة والوحي
والإنزال من جانب السماء ﴿إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ وهو من بني نوعكم لا
ميزة له عليكم، والرسول المرسل من جانب السماء لا يكون إلا ملكاً ﴿أ﴾
تميلون نحوه وتزعمونه صادقاً بواسطة خوارق صدرت عنه على سبيل السحر
والشعبذة مدعياً أنه معجزٌ مع أنه ليس كذلك ﴿فَتَأْتُونَ﴾ وتحضرون ﴿السَّحَرَ﴾
وَأَنْتُمْ بُصُورٌ ﴿٢﴾ آياته وأدواته، وتعلمون عياناً أنه سحرٌ مفترى، هل
تصدقونه أم لا؟ وهذا تسجيلٌ وتنصيصٌ منهم على كذب الرسول، وإغراءٌ
وتضليلٌ على ضعفاء الأنام، وحثٌ لهم على تكذيبه وإنكار ما أتى به.

﴿قَالَ﴾ [المفسر بقراءة: ﴿قُلْ﴾] يا أكمل الرسل في جوابهم والرد
عليهم: ﴿رَبِّي﴾ الذي رباني بأنواع الكرامات والمعجزات ﴿يَعْلَمُ الْقَوْلَ﴾
أي جنس الأقوال والأفعال والأحوال الكائنة ﴿فِي السَّمَاءِ﴾ أي عالم
الأرواح ﴿وَالْأَرْضِ﴾ أي عالم الطبيعة والأشباح ﴿و﴾ كيف لا يعلم

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤﴾ بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ بَلْ أَفْتَرْتَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ
فَلْيَأْتِنَا بَيِّنَاتٌ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴿٥﴾ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ.....

ويعزب عن علمه شيء إذ ﴿هُوَ السَّمِيعُ﴾ المقصور على السمع بحيث لا يسمع سواه ﴿الْعَلِيمُ﴾ ﴿٤﴾ المستقلُّ بالعلم لا عالم إلا هو.

ثم أعرضوا وانصرفوا عن قولهم بسحرية القرآن ؛ لاشتماله على البلاغة والمثانة وأنواع الخواص والمزايا الممدوحة عندهم إلى ما هو الأدنى والأنزل منه، بل قالوا: ما هو إلا

﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ﴾ أي من تخطيطات القوة المتخيلة وتمويهاتها التي رآها في المنام، ثم سطرها وسمّاها كلاماً نازلاً من السماء موحى إليه من عند الله ﴿بَلْ أَفْتَرْتَهُ﴾ واختلقه واخترعه من تلقاء نفسه، ونسبه إلى الوحي ترويجاً له بلا رؤيته في المنام ﴿بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ فصيحٌ تكلم بكلام كاذبٍ مُخَيَّلٍ نظمه على وجهٍ يعجب الأسماع، وبالجمله ما هو نبيٌ ولا كلامه الذي أتى به وحيٌّ نازلٌ من الله كما ادعاه مثل كلام سائر الرسل، وإلا ﴿فَلْيَأْتِنَا بَيِّنَاتٌ﴾ مقترحة أو غيرها تلجئنا إلى تصديقه والإيمان به ﴿كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ﴾ ﴿٥﴾ أي مثل ما أرسل بها الأنبياء الماضون كالعصا واليد البيضاء وإبراء الأكهم والأبرص وإحياء الموتى، وغير ذلك من الآيات الواقعة من الرسل الماضين.

ثم لما تقالوا بما تقالوا، واهتم رسول الله ﷺ أيضاً أن ينزل عليه مثل ما أنزل على أولئك الرسل نزلت:

﴿مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ﴾ لرسلنا الذين جاؤوا بالآيات المقترحة ﴿مِنْ قَرْنٍ﴾

أَهْلَكْنَهَا أَفْهَمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ
فَتَنَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

أي أهلها من القرى التي أرسلوا إليهم لذلك ﴿أَهْلَكْنَهَا﴾ واستأصلناها ولو تأتي أنت أيضاً بمقترحاتهم، لما آمنوا لك مثل ما لم يؤمنوا لهم، ﴿أ﴾ تزعم يا أكمل الرسل أنهم لو أتيت لهم ما اقترحوا ﴿فَهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٦﴾ بك، كلا وحاشا، إنهم من شدة شكيمتهم وغلظ حجابهم وقسوتهم لا يؤمنون بك أصلاً، غاية الأمر أنه لو أتيت إياهم بمقترحهم لم يقبلوا منك البتة، ولم يؤمنوا لك فاستحقوا الإهلاك والاستئصال حيثذ، وقد مضى أمرنا ونفذ حكمنا على أن لا نستأصل قومك في النشأة الأولى، لذلك لم نزل عليك ما اقترحوا منك.

﴿و﴾ إن أنكروا رسالتك يا أكمل الرسل معللين بأنك بشرٌ مثلهم، والبشر لا يكون رسولاً، قل لهم نيابة عنا: ﴿مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ﴾ رسولاً على أمةٍ من الأمم الماضية ﴿إِلَّا﴾ أرسلناهم ﴿رِجَالًا﴾ منهم لا نساء، كاملاً في الرجولية والعقل، بالغاً نهاية الرشد والتكميل ﴿نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾ مثل ما أوحينا إليك؛ ليرشدوا الناس إلى توحيدنا، ويوقظوهم من منام الغفلة، ويهدوهم إلى الصلاح والفوز بالفلاح، وإن أنكروا هذا قل لهم: ﴿فَتَنَلُوا﴾ أيها المنكرون ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ أي العلم والخبرة من أحباركم وقسيسيكم من المشتغلين لحفظ التوراة والإنجيل وسائر الكتب الإلهية ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٧﴾ أيها الجاهلون المكابرون.

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿٩﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ.....

﴿٨﴾ إن أنكروا رسالتك معللين بأنك تأكل وتشرب مثلهم، والرسول لا بد أن لا يأكل ولا يشرب مثل سائر الناس، قل لهم أيضاً نبأة عنا: ﴿مَا جَعَلْنَاهُمْ﴾ أي الرسل الماضين ﴿جَسَدًا﴾ أي أجراماً وأصناماً ﴿لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ بدل ما يتخلل من أجزائهم، ولا يشربون الشراب المحلل لغذائهم، إذ هم أجسام ممكنة محدثة، محتاجة إلى التغذية، قابلة للنمو والذبول، مشرفة إلى الفناء والانهدام مثل أجسام سائر الأنام ﴿وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ ﴿٨﴾ دائمين مستمرين بلا ورود موتٍ عليهم وتحليل لتركيبهم، بل هم هلكى في قبضته قدرتنا وجنب وجودنا وحياتنا.

﴿ثُمَّ﴾ بعد ما كذبهم المكذبون المنكرون ﴿صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ﴾ وأوفينا لهم الوعود المعهودة الذي وعدناهم من إهلاك عدوهم وإنجائهم من بينهم سالمين ﴿فَأَنْجَيْنَاهُمْ﴾ على الوجه الذي عهدنا معهم ﴿وَمَنْ نَشَاءُ﴾ من أتباعهم الذين سبقت رحمتنا عليهم في حضرة علمنا ﴿وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ﴾ ﴿٩﴾ المصرين على البغي والعناد، المنهمكين في الجور والفساد.

ثم قال سبحانه:

﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ﴾ يا معشر قريش ﴿كِتَابًا﴾ جامعاً لما في الكتب السالفة مع إنه ذكر ﴿فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ وشرفكم ونجاة عرقكم وطيبتكم وكمال

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾ فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسَاسِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ

دِينِكُمْ وَنَبِيِّكُمْ وَظَهْرَهُ عَلَى الْأَدْيَانِ كُلِّهَا ﴿١٠﴾ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١١﴾ وَتَسْتَعْمَلُونَ عَقُولَكُمْ بِمَا فِيهِ فَتَدْرِكُونَ مَزِيَّةَ كِتَابِكُمْ وَرَسُولَكُمْ عَلَى سَائِرِ الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ، وَبِشَرَفِ دِينِكُمْ عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ.

وَلَا تَبَالُوا أَيُّهَا الْمَتَرِفُونَ بِتَرْفِهِكُمْ وَتَنَعُمِكُمْ وَلَا تَغْتَرُوا بِإِمَاهَالِنَا إِيَّاكُمْ وَلَا تَوْثُّنُوا عَنْ فِكْرِنَا وَإِنْزَالِ عَذَابِنَا وَنِكَالِنَا.

﴿و﴾ اعْلَمُوا أَنَا ﴿كَمْ قَصَمْنَا﴾ أَيَّ قَهْرِنَا كَثِيرًا ﴿مِنْ﴾ أَهْلِ ﴿قَرْيَةٍ﴾ وَكُسْرِنَا ظُهُورَهُمْ، وَبَعْدِنَاهُمْ عَنْ أَمَاكِنِهِمُ الَّتِي يَتَرَفَهُونَ فِيهَا لِأَنَّهُمَا ﴿كَانَتْ ظَالِمَةً﴾ خَارِجَةً عَنْ مَقْتَضَى الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي الْمُنْزَلَةِ مِنَّا عَلَى رُسُلِنَا أَمْثَالِكُمْ، وَبَعْدَ مَا أَخْرَجْنَاهَا وَأَهْلَكْنَاهَا ﴿وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا﴾ وَبَدَلْنَا أَهْلَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾ مِنْقَادِينَ لِحُكْمِنَا مُطِيعِينَ لِأَمْرِنَا.

﴿فَلَمَّا أَحْسَوْا﴾ وَأَدْرَكُوا ﴿بَأَسَاسِنَا﴾ بَعْدَ تَعَلُّقِ إِرَادَتِنَا بِإِنْتِقَامِهِمْ وَرَأَوْا مَقْدَمَاتِ عَذَابِنَا وَبَطْشِنَا ﴿إِذَا هُمْ﴾ مَعَ شِدَّةِ شَكِيمَتِهِمْ وَوُفُورِ قُوَّتِهِمْ وَقُدْرَتِهِمْ ﴿مِنْهَا﴾ أَيَّ مِنْ قَرَاهِمِ ﴿يَرْكُضُونَ﴾ ﴿١٢﴾ وَيَهْرَبُونَ سَرِيعًا رَكْضَ الْخَيْلِ مِنَ الْأَسَدِ.

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ التَّهَكُّمِ وَالِاسْتِهْزَاءِ:

﴿لَا تَرْكُضُوا﴾ أَيُّهَا الْمَتَرِفُونَ الْمُتَنَعِمُونَ، إِلَى أَيْنَ تَمْشُونَ عَنْ مَنَازِلِكُمْ وَارْجِعُوا إِلَى مَا ﴿أُتْرِفْتُمْ﴾ وَتُتَعَّمُّ

فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا يَبُولْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَبِيدِينَ ﴿١٥﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ

﴿فِيهِ وَ﴾ واسكنوا في ﴿مَسْكِنِكُمْ﴾ التي كُتِمَ فيها طول دهركم لم تتركونها وتخرجون عنها؟ ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿١٣﴾ عن سبب الخروج والجلاء منها.

ثم لما ضاق عليهم أنواع العذاب ولحقت بهم وأدركتهم ولم ينفعهم الفرار والتحرز ﴿قَالُوا﴾ متأسفين متحسرين: ﴿يَبُولْنَا﴾ وهلاكنا تعال تعال ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ﴿١٤﴾ متجاوزين مخرجين عن مقتضى العدل الإلهي، لذلك لَحِقْنَا مَا لَحِقْنَا.

﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ﴾ الكلمة المذكورة يعني: يا ويلنا إنا كنا ظالمين ﴿دَعْوَاهُمْ﴾ أي دعاؤهم ونداؤهم جارية على ألسنتهم على وجه الخضوع والخشوع والتذلل التام والانكسار المفرط ؛ لأنهم قصدوا بها النجاة والخلاص، إذ هم اعترفوا بذنوبهم في ضمنها وندموا عن فعلهم بتكرارها، ومع ذلك لم ينفعهم؛ لمضي وقت التوبة والندامة ﴿حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَبِيدِينَ﴾ ﴿١٥﴾ أي صارت أجسامهم مثل المحصول الخامد من النبات، كأنه ما شَمَّ رائحة من الحياة في وقتٍ من الأوقات.

﴿وَ﴾ كيف لا نأخذهم بظلمهم ولا نجعلهم محصولاً خامداً جامداً إذ ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ﴾ المزيّنة بزينة الكواكب، كلٌّ منها مقدّرٌ لأمرٍ لا

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِلْعَيْنِ ﴿١٦﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَآتَخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَعَلِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ

يعرف تعديده وإحصاءه غيرنا ﴿وَالْأَرْضَ﴾ المزينة بزيينة المعادن والنبات والحيوان والأشجار والأنهار وأنواع الفواكه والأثمار، كل منها مشتمل على حِكْمٍ ومصالح لا يسعه إلا حضرة علمنا ﴿وَمَا﴾ يحصل ﴿بَيْنَهُمَا﴾ من امتزاج آثارهما وأفعالهما من العجائب والغرائب التي تدهش منها العقول، وتكل في وصفها الألسنة، وتنحسر الصدور ﴿لِلْعَيْنِ﴾ ﴿١٦﴾ أي ما جعلناهما عبثاً باطلاً بلا سرائر ودُّعنا فيها، وبدائع أضمرنا في خلقها وظهورها، إذ الحكيم لا يفعل فعلاً إلا وقد أودع فيه من المصالح والحكم ما لا يُعدُّ ولا يُحصى، فكيف يليق بجنابنا وينبغي لشأننا أن يتصف أفعالنا المتقنة، وآثارنا المحكمة باللهو واللعب، وتديراتنا بالعبث الخالي عن الحكمة والمصلحة، مع أنا.

﴿لَوْ أَرَدْنَا﴾ أي قَدَرْنَا وفرضنا ما استحال علينا ﴿أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا﴾ ولعباً باطلاً خالياً عن الفائدة، مخللاً لكمال عزتنا وحكمتنا وعلو شأننا وعظمتنا ﴿لَآتَخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا﴾ أي من قِبَلنا، ومن جملة أفعالنا وآثارنا الصادرة وقدرتنا الكاملة وإرادتنا الخالصة، كلا وحاشا ﴿إِنْ كُنَّا فَعَلِينَ﴾ ﴿١٧﴾ أي ما كنا مرتكبين العبث الخالي عن الفائدة سيما مع استكمال كمال قدرتنا ووفور علمنا على أنواع الحكم والمصالح.

﴿بَلْ نَقْذِفُ﴾ أي بل اللائق المستحسن منا، المناسب بعلو شأننا أن

يَأْتِي عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿١٨﴾
وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا
يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾

نضمحل ويُبطل ﴿يَأْتِي﴾ الذي هو شمس وجودنا ولمعان آثار فضلنا
وجودنا ﴿عَلَى الْبَاطِلِ﴾ الذي هو الظلُّ الزائغُ الآفلُ والعدمُ العاطلُ الزائلُ
﴿فَيَدْمَغُهُ﴾ أي يمحقه ويُسقط عنه اسم الوجود المستعار ويُلحقه إلى ما
هو عليه من العدم بلا عبرة واعتبار؛ ليظهر عند المعبرين أن ما هذه الحياة
الدنيا إلا لهو ولعب، وأن الآخرة هي دار القرار، فاعتبروا يا أولي الأبصار،
فكيف لا يمحقه ولا يلحقه بالعدم ﴿فَإِذَا هُوَ﴾ في نفسه وفي حد ذاته
﴿زَاهِقٌ﴾ هالكٌ زائلٌ ما شَمَّ رائحة الوجود ﴿وَلَكُمُ الْوَيْلُ﴾ والهلكة أيها
الواصفون والجاهلون بقدر الله ﴿مِمَّا نَصِفُونَ﴾ ﴿١٨﴾ ذاته من الأمور التي لا
تليق بجنابنا من ارتكاب العبث، وإسناد اللهو واللعب بذاته تعالى، وإشراك
هذه الأطلال الهالكة معه في الوجود، تعالى عن ذلك علواً كبيراً.

﴿و﴾ كيف تشركون أيها المشركون معه أظلاله وعبيده إذ ﴿لَهُ﴾ تعالى
إيجاداً وإبداعاً وإظهاراً وتصرفاً ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي عالمُ الأرواح
المجردة عن الأبدان ﴿و﴾ من في ﴿الْأَرْضِ﴾ أي الأرواح المتعلقة بها
﴿و﴾ كذا ﴿مَنْ عِنْدَهُ﴾ من الأرواح التي لا نزولَ لهم ولا عروج، كلهم
متذللون ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ وإطاعته ﴿وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ ﴿١٩﴾
ولا يغيون عن إقامتها وإتيانها.

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٥٠﴾ أَرَأَيْتُمْ أَهْلَهُ مِمَّنْ الْأَرْضِ هُمْ
يُنشِرُونَ ﴿٥١﴾ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهُ.....

﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ أي ينزهون الله في جميع أوقاتهم عما لا يليق
بجنابه ﴿لَا يَفْتُرُونَ﴾ ولا يظهرون الضعف والعناء بل أقاموها وواظبوا
عليها طائعين متذللين خاشعين خاضعين.

وكيف لا يعبدون الله ولا يسبحونه، وهم موحدون مخلصون لا
المشركون المعاندون الذين اتخذوا آلهة من السماء كعبدة الكواكب ﴿أَرَأَيْتُمْ أَهْلَهُ مِمَّنْ الْأَرْضِ﴾ بل اتخذوا ﴿أَهْلَهُ مِمَّنْ الْأَرْضِ﴾ هو أفحش من ذلك كعبدة الأوثان
والأصنام اتخذوها آلهة وعبدوها كعبادة الله وادَّعوا ضمناً أن آلهتهم التي
نحتوها بأيديهم أو صاغوها من حُلِيِّهِمْ ﴿هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ أي يُخْرِجُونَ
الموتى من قبورهم ؛ لأنهم آلهة وعبدوها كعبادة الله، والإله لا بد وأن يقدر
على جميع المقدورات والمرادات ومن جملتها النشر، بل من أجلها، فلا
بد لهم أن ينشروا فكيف يشبِّهون أولئك المشركون تعدد الآلهة مع أنه ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا﴾ أي في السماء والأرض ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ أي غير الله الواحد
القهار للأغيار مطلقاً ﴿لَفَسَدَتَا﴾ واختل نظامهما ولم يبقا على الهيئة
المخصوصة المشاهدة البتة، إذ المفهوم من الإله هو المستقل في التصرف
والآثار بالإرادة والاختيار، فكل من الآلهة المتعددة متصفٌ بجميع
أوصاف الألوهية بالاستقلال، فلا يمكن اتفاقهم على أمرٍ من الأمور ﴿فَسُبْحَنَ اللَّهُ﴾ الواحد الأحد الصمد المستقل في الألوهية والربوبية بلا

رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٢٣﴾ أَمْ اتَّخَذُوا
مِنْ دُونِهِ إِلَهًا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

شريك له في ملكه بل في الوجود والتحقق ﴿رَبِّ الْعَرْشِ﴾ أي عروش جميع
المظاهر المستولي عليها، إذ لا ظهور لها إلا منه ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ من
اتخاذ الولد والشريك والصاحبة والنظير، لتوحيده في الوجود واستقلاله
في التصرف.

﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ إذ لا معقّب لحكمه ولا رادّ لقضائه ﴿وَهُمْ﴾
أي الشركاء الباطلة ﴿يُسْأَلُونَ﴾ عما صدر عنهم، فكيف تليق لهم
الألوهية والشركة معه سبحانه وتعالى شأنه عما يصف الواصفون، وجل
جلال قدسه عما نَسَبَ إليه الجاحدون والمكابرون.

ومع علو شأنه ووضوح برهانه وظهور وحدة ذاته واستقلاله في ألوهيته
وربوبيته، ترددوا فيه، وفي توحيده

﴿أَمْ اتَّخَذُوا﴾ أي بل قد أخذوا ﴿مِنْ دُونِهِ إِلَهًا﴾ شركاء له سبحانه
لا واحداً بل متعدداً وعبدوها كعبادته سبحانه ظلماً وزوراً وجهلاً وعناداً
﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل إلزاماً لهم وتبكيثاً: ﴿هَاتُوا﴾ أيها المشركون المبتنون
لله الواحد الأحد الصمد شريكاً ﴿بُرْهَانَكُمْ﴾ على وجود آلهة سواه عقلاً أو
نقلاً إن كنتم من ذوي الأبواب وأهل العقل والرشاد، ولا سبيل لكم إلى
الدليل العقلي، إذ برهان التمانع قطع عرق الشركة بالمرة، ولا إلى النقل،
إذ جميع الكتب الإلهية متطابقة في توحيد الحق ونفي الشرك عنه سبحانه

هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعَىٰ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ
..... وَقَالُوا ﴿٢٥﴾

إِذْ ﴿هَذَا﴾ الكتاب الجامع لجميع ما في الكتب السالفة المنزلة عليّ ﴿وَذِكْرٌ مِّنْ مَّعَى﴾ أي عظة وتذكير يذكر من معي من المؤمنين من أصحابي ﴿وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾ من أُمم الأنبياء الماضين لو صدقوه وقبلوا ما فيه، لكنهم لا يصدقونه ليهديهم إلى الحق ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ﴾ جاهلون ﴿لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ﴾ ولا يعرفون الحق الصريح الظاهر في الآفاق بلا سترة وحجاب ﴿فَهُمْ﴾ لغلط حججهم وكثافة غشاوتهم ﴿مُّعْرِضُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ عن الحق منكرون له، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.

ثم قال سبحانه كلاماً جلياً مثبتاً للتوحيد خالياً عن سمة التقليد:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا﴾ من مقام جودنا وفضلنا ﴿مِّن قَبْلِكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿مِّن رَّسُولٍ﴾ من الرسل الماضين ﴿إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ﴾ أولاً ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ يستحق للعبادة والإطاعة ﴿إِلَّا أَنَا﴾ المتفرد برداء العظمة والكبرياء، المتفرد بكمال الجلال ودوام البقاء ﴿فَاعْبُدُونِ﴾ ﴿٢٥﴾ أيها الأظلال الهالكة والعكوس المضمحلة الباطلة وتذلّلوا نحوي خاضعين خاشعين، إذ لا مرجع لكم غيري.

وادّعوا الشركة.

﴿وَقَالُوا﴾ مستدلين عليها : نحن نجد في التوراة والإنجيل أنه

أَتَخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مَبْخُذًا ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ
بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٦٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٦٨﴾

﴿ أَتَخَذَ الرَّحْمَنُ ﴾ الملائكة وعزيراً وعيسى ﴿ وَلَدًا ﴾ والولد شريك لأبيه،
إذ هو سرُّه ﴿ مَبْخُذًا ﴾ وتعالى عن أمثال هذه الهذيانات الباطلة ﴿ بَلْ ﴾
هم ﴿ عِبَادٌ ﴾ لله ﴿ مُّكْرَمُونَ ﴾ ﴿٦٦﴾ محبوبون لديه لذلك ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ ﴾
﴿ بِالْقَوْلِ ﴾ أي لا يبادرون إلى القول قبل قوله سبحانه، ولا يبدلون ولا
يغيرون قوله وحكمه كما هو دأب العبيد مع المولى.

﴿ وَ ﴾ كيف يسبقونه بالقول ﴿ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿٦٧﴾ جميع ما
عملوا من خيرٍ وشرٍ والمأمور لا يكون شريكاً للأمر.
وكيف لا يعملون بأمره إذ هو

﴿ يَعْلَمُ ﴾ بعلمه الحضورى منهم ومن أحوالهم ﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ أي
ما هو حاضرٌ عندهم، معلومٌ دونهم من أحوالهم وأفعالهم ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾
أي ما هو غائبٌ عنهم ومجهولٌ لديهم ﴿ وَ ﴾ إن خرجوا عن مقتضى أمره
سبحانه ﴿ لَا يَشْفَعُونَ ﴾ أي لا تقبل شفاعتهم لغيرهم، أو لا يشفع لهم
عند الله بعدما خرجوا عن مقتضى حكمه ﴿ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ سبحانه
ورضى بشفاعته من يشفع لهم وأذن ﴿ وَ ﴾ كيف يشفع عنده سبحانه بغير
إذنه ورضاه، إذ ﴿ هُمْ ﴾ أي الشفعاء ﴿ مِنْ ﴾ كمال ﴿ خَشْيَتِهِ ﴾ سبحانه ومن
غاية سطوته وهيئته وقهره ﴿ مُّشْفِقُونَ ﴾ ﴿٦٨﴾ خائفون مرعوبون وجلون.

﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلَيْسَ بِنَذِيرٍ لَهُمْ﴾ فَذَلِكَ نَجْزِيهِمْ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا.....

﴿و﴾ متى كان حال الشفعاء وخشيتهم على هذا المنوال ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ﴾ مستحق للعبادة، مستقل في الألوهية ﴿وَمِنْ دُونِهِ﴾ سبحانه ﴿فَذَلِكَ﴾ أي بمجرد قولهم هذا، وإن كان غير مطابق لاعتقادهم ﴿نَجْزِيهِ﴾ ونصليه ﴿جَهَنَّمَ﴾ البعد والحرمان ونيران الخيبة والخسران ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٢١﴾ الخارجين عن مقتضى توحيدنا، المسيئين الأدب معنا.

﴿أ﴾ ينكرون وحدتنا ويشبِّهون لنا شريكاً من مصنوعاتنا، وينسبون بنا ولدًا ظلمًا وزوراً ﴿وَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بنا بأمثال هذه الخرافات الباطلة، ولم يعلموا كمال قدرتنا ﴿أَنَّ السَّمَوَاتِ﴾ أي عالم الأسماء والصفات ﴿وَالْأَرْضِ﴾ أي عالم الطبيعة والعكوس والأظلال قد ﴿كَانَتَا رَتْقًا﴾ أي كان كلٌّ منهما مرتقياً متضمماً بلا تعددٍ وتكثيرٍ، أما الأسماء والصفات فمندمجةٌ مندرجةٌ في الذات بلا هبوطٍ وتنزُّلٍ وظهور أثرٍ، وأما الطبيعة العدمية قد كانت ساكنةً في زاوية العدم بلا امتداد ظل الوجود عليها، ﴿فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ بالتجليات الحية المتشعبة من الأسماء الذاتية والصفات الكمالية الفعلية، المقتضية للظهور والانجلاء لحكم ومصالح قد استأثرتنا

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾

بها، وبالقبول والتأثر من أشعة التجليات، ﴿و﴾ إن أردتم أن تنكشف لكم كيفية انتشاء الأشياء الكثيرة من الذات الواحدة المتصفة بالصفات والأسماء المتماثلة والمتقابلة، فانظروا كيف ﴿جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ الواحد بالذات، المشتمل على الأوصاف الكثيرة بحسب الآثار الصادرة منه ﴿كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ أي خلقنا وصيرنا كل شيء له إحساس وتغذية وتنمية وازدياد وانتقاص من الماء، إذ هو أقوى أسباب التبدلات والتشكلات، وأقبل إلى قبول التصرفات والامتزاجات ﴿أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ ويصدقون بهذا، مع أنه من أجلى البديهيات، وأظهر المحسوسات.

ثم أخذ سبحانه في تعداد نعمه على خلص عباده امتناناً عليهم وتنبهاً لهم كي يتفطنوا منها بوحدة ذاته وكمال قدرته وبسطته فقال:

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ التي هي الكرة الحقيقية، المائلة بالطبع إلى التدور والانقلاب ﴿رَوَاسِيَ﴾ شامخات مخافة ﴿أَنْ تَمِيدَ﴾ تتحرك وتضطرب وتضر ﴿بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا﴾ أي في تلك الرواسي ﴿فِجَاجًا﴾ شقوقاً وأودية لتكون ﴿سُبُلًا﴾ ومسالك متسعة وطرقاً واسعة عناية منا إياهم ﴿لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ ﴿٣١﴾ من تلك الطرق إلى ما يرومون من الأماكن البعيدة والبلدان النائية، فيتجرون ويتبعون منها مطالبهم ومصالحهم.

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَالنَّهَارَ وَاللَّيْلَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا جَعَلْنَا لِشَرٍّ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ

﴿و﴾ أيضاً قد ﴿جَعَلْنَا السَّمَاءَ﴾ المرفوع فوقهم ﴿سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ لهم فيها أوقات مزارعهم ومتاجرهم وسائر مصالحهم في البر والبحر، إذ هي من أقوى أسباب معاشهم ﴿وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا﴾ الدالة على وحدة مبدعها وكمال قدرة مخترعها وموجدها ﴿مُعْرِضُونَ﴾ منصرفون منكرون، لا يتفكرون فيها كي تصلوا إلى زلال توحيدنا، وإلى كمال قدرتنا وإرادتنا.

﴿و﴾ كيف لا يتفكرون في خلق السموات ولا يتدبرون في الآيات الدالة على وحدة صانعها وبالجملة كيف ينكرون أولئك المنكرون المسرفون وجود موجدها مع أنه سبحانه ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ﴾ وقدر لهم

﴿الْإِنْسَانَ﴾ سبباً ووقتاً لاستراحتهم ورفودهم ﴿وَالنَّهَارَ﴾ لمعاشهم واكتسابهم ﴿و﴾ جعل ﴿الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ سببين لانضاج ما يتقوتون ويتفكهون و﴿كُلٌّ﴾ من الشمس والقمر وسائر السيارات ﴿فِي فَلَكٍ﴾ من الأفلاك السبعة ﴿يَسْبَحُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ يسرون ويدورون بسرعة تامة دائماً بلا قرار وسكون لتدبير مصالحهم، وإصلاح معاشهم، وهم لا يعلمون ولا يشكرون.

ثم قال سبحانه:

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِشَرٍّ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ يعني أن النصارى ادعوا خلود عيسى وبقاءه بلا طريان موت عليه دائماً كما كان الآن، وكذا خلود جميع من لحق بالملائكة من البشر، رد الله عليهم على أبلغ وجه وأكده حيث قال: ما

أَفَاِئِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿٢٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ
وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٢٥﴾

جعلنا وقدرنا لبشر من بني نوعك يا أكمل الرسل الخلد والبقاء السرمدى، لا من الذين مضوا قبلك، ولا من الذين يأتون بعدك، إذ هم بشر محدث مركب، وكل مركب محدث لا بد أن ينهدم امتزاجه وتنحل أجزاؤه ومزاجه ولو كان فرداً من أفراد المحدث البشر قديماً لكنك أنت يا أكمل الرسل البتة ﴿أ﴾ تزعم وتردد يا أكمل الرسل ﴿أَفَاِئِنْ مِتَّ﴾ وعدمت عن الدنيا ﴿فَهُمْ﴾ الذين ادعى الجاهلون خلودهم ﴿الْخَالِدُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ المقصرون على الخلود فيها بلا لحوق عدم عليهم، كلا وحاشا لا يكون الأمر كذلك، بل ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ ذات أجواء وتركيب خيرة كانت أو شريرة، طويلة مدة عمرها أو قصيرة، باقية في أهل الأرض أو ملحقةً بالملا الأعلى ﴿ذَائِقَةُ﴾ كأس ﴿الْمَوْتِ﴾ المدركة مراتها، والمحملة أهوال السكرات وأفزاعها، لا ينجو من الموت أحد، وإن علت رتبته وارتفعت مكانته، بل كلكم هلكى في حين ظهوركم ووجودكم المعاد المستعاد ﴿و﴾ إنما ﴿نَبْلُوكُم﴾ ونختبركم في وجودكم هذا ونشأتكم هذه ﴿بِالشَّرِّ﴾ الغير المرتضى عندنا ﴿وَالْخَيْرِ﴾ المرضي، ليكون ابتلاؤنا إياكم ﴿فِتْنَةً﴾ لكم واختباراً منا إياكم لحكمة ومصلحة لنا فيها ﴿و﴾ بعد ما اختبارناكم وابتليناكم في النشأة الأولى ﴿إِلَيْنَا﴾ لا إلى غيرنا، إذ لا غير في الوجود ﴿تُرْجَعُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ في النشأة الأخرى رجوع الظل إلى ذي الظل، والعكوس إلى الصور، فنجازيكم بها،

وَإِذَا رَمَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ
 ءَالِهَتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣١﴾

ونعامل بكم على مقتضى اختبارنا وابتلائنا إياكم في النشأة الأولى.

ثم قال سبحانه امتناناً لحبيبه ﷺ:

﴿وَ﴾ اذكر ﴿إِذَا رَمَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ حين اشتغالك بقراءة القرآن أو بتذكير الأصحاب وعظة أولي الألباب، المشمرين نحو الحق أذبال همهم، المستفيدين المسترشدين منك قصارى مقاصدهم هي التوحيد الإلهي ﴿يَتَّخِذُونَكَ﴾ أي ما يتخذونك حين التفاتهم نحوك ﴿إِلَّا هُزُوًا﴾ أي محل استهزاء وسخرية قائلين حين بعضهم لبعض مستحقين شأنك: ﴿أَهَذَا﴾ الرجل الحقير الفقير الملحق بالأرذال والضعفاء ﴿الَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ﴾ بالسوء وينكر على شفعاكم ويسيء الأدب مع غاية حقارتهم وضعفهم وهم من غاية عمههم وسكرتهم ونهاية غيهم وغفلتهم ﴿وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ﴾ المنزه عن شوب الشك وريب التردد ﴿هُم كَافِرُونَ﴾ ﴿٣١﴾ منكرون وجوده وتحققه مع كمال ظهوره واستحقاقه بالالوهية والربوبية بالأصالة بخلاف معبوداتهم الباطلة الزائفة، إذ هم مقهورون تحت قدرته، مجبورون جنب إرادته واختياره، لا قدرة لهم من أنفسهم أصلاً، فهم بالاستهزاء أحق، وبالاستهانة والسخرية أحرى وأليق.

ثم لما استعجل المنهمكون في بحر الضلال والإنكار، التائهون في تيه العتو والاستكبار نزول العذاب وقيام الساعة وجميع الوعيدات الواردة

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُوتُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٢٩﴾

فيها على سبيل الاستهزاء والتهكم، رد الله عليهم إنكارهم واستعجالهم بأبلغ وجه فقال:

﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ﴾ أي هذا النوع من الحيوان ﴿مِنْ عَجَلٍ﴾ يعني من غاية استعجاله في الخير والشر كأنه مصنوع منه، قل لهم يا أكمل الرسل نيابة عنا: إلى متى تستعجلون أيها المسرفون المغرورون ﴿سَأُورِيكُمْ﴾ عن قريب في هذه النشأة ﴿آيَاتِي﴾ أي بعضها من نعماتي التي هي من مقدمات عذاب الآخرة، قيل هي وقعة بدر، إذ المستعجلون هم قريش، وسيأتي عذاب الساعة، وعذابها بعدها ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ ﴿٢٧﴾ أيها الضالون المسرفون. ﴿و﴾ بعدما سمعوا من الرسول وأصحابه ما سمعوا ﴿يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ الموعود والوقت المعهود، عينوا لنا وقت نزول العذاب وقيام الساعة ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٢٨﴾ في دعواكم.

ثم قال سبحانه تفضيلاً لهم وتهويلاً عليهم:

﴿لَوْ يَعْلَمُ﴾ ويطلع ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ كيفية ما استعجلوا من العذاب وكميته ﴿حِينَ لَا يَكْفُوتُ﴾ أي حين نزل عليهم حتماً، ولا يمكنهم حينئذ أن يدفعوا ﴿عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ﴾ لأنهم محاطون بها، مغمورون فيها بحيث لا يسع لهم دفعها بأنفسهم ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ ﴿٢٩﴾

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٤٠﴾
وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ مَنْ يَكْفُرْكُمْ.....

من الغير، إذ كل نفس رهينة بما كسبت، يعني لو علموا فظاعتها وهولها،
لما استعجلوا، لكنهم لا يعلمون لذلك استعجلوا اغتراراً واسكتباراً.

﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ﴾ العذاب والساعة حين تأتِيهم ﴿بَغْتَةً﴾ فجاءة ودفعة
﴿فَتَبْهَتُهُمْ﴾ أي تحيرهم وتدهشهم وقت ظهورها، فصاروا حينئذ حيارى
سكارى مدهوشين ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ ردها إذ لا راد لقضاء الله ولا
معقب لحكمه، سيما بعد نزوله ﴿رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ ﴿٤٠﴾ ويمهلون
حينئذ أن استمهلوا.

﴿و﴾ لا تبال بهم يا أكمل الرسل ولا تحزن عن استهزائهم وسخريتهم
إذ ﴿لَقَدْ أَسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ﴾ كثير مضوا ﴿مِنْ قَبْلِكَ﴾ استهزؤوا معهم
أممهم مثل ما استهزؤوا معك قريش ﴿فَحَاقَ﴾ وأحاط بالآخرة ﴿بِالَّذِينَ﴾
أي بالمستهزين الذين ﴿سَخِرُوا مِنْهُمْ﴾ أي من الرسل وبال ﴿مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿٤١﴾ ويستخسرون، وبأضعاف ما لحق لهؤلاء المعاندين
المكابرين فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يستهزئون.

وإن أنكروا إلام العذاب وإنزاله عليهم

﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل نياية عنا: ﴿مَنْ يَكْفُرْكُمْ﴾ ويحفظكم

يَأْتِلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ
لَهُمْ إِلَهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا
يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾

﴿يَأْتِلِ﴾ وقت فراغكم ومنامكم ﴿وَالنَّهَارِ﴾ وقت شغلكم وترددكم ﴿وَمِنْ﴾ نزول العذاب عذاب ﴿الرَّحْمَنِ﴾ القادر على أنواع القهر والانتقام بمقتضى جلاله، لو لم يرحم عليكم بمقتضى لطفه وجماله، لكن يرحم عليكم، فلم يعذبكم رجاء أن تتنبهوا وتواظبوا على شكر نعمه وأداء حقوق كرمه ﴿بَلْ هُمْ﴾ من شدة غفلتهم وسكرتهم ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ﴾ الذي يحفظهم عن أنواع المكروهات والمؤذيات ﴿مُعْرِضُونَ﴾ لا يتوجهون نحوه ولا يلازمون عبادته ولا يداومون شكره.

﴿أَمْ﴾ يزعمون أولئك المصرون المسرفون أن يدفعوا عذابنا النازل لهم بقوة نفوسهم ﴿لَهُمْ إِلَهَةٌ تَمْنَعُهُمْ﴾ أي تمنع عنهم العذاب مع أنهم ﴿مِنْ دُونِنَا﴾ شركاء لنا في الألوهية والربوبية كما زعموا، وتشفع لهم عندنا، كلا وحاشا أن يسع لآلهتهم هذا إذ ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ أولئك التماثيل الهلكى ﴿نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ﴾ لا يقدرون لدفع ما لحقهم ونزل عليهم من المكروهات فكيف عن غيرهم ﴿وَلَا هُمْ﴾ أي آلهتهم ﴿وَنَّا يُصْحَبُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ ويقربون حتى يشفعوا لهم ويدفعوا عذابنا عنهم بواسطة قربتهم وصحبتهم معنا، وإن خيلوا أن إمهالنا إياهم وآباءهم متنعمين مترفعين طول أعمارهم أمانة عدم أخذنا إياهم وانتقامنا منهم، إنما هو خيال باطل

بَلْ مَنَعْنَا هَؤُلَاءَ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي
الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١١﴾ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ
بِالْوَحْيِ

ووهم زائف زائل مما سولت لهم أنفسهم بتغرير إبليس عليهم.

﴿بَلْ مَنَعْنَا هَؤُلَاءَ﴾ المسرفين المعاندين ﴿وَأَبَاءَهُمْ﴾ الضالين
المستكبرين حتى ﴿حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ فارتكبوا أنواع المعاصي
والآثام مدة حياتهم فظنوا أنهم مصونون عن الأخذ والانتقام ونزول العذاب
والنكال ﴿أَ﴾ يتوهمون من إمهالنا إياهم هذا الموهوم ﴿فَلَا يَرَوْنَ أَنَّا﴾
من مقام قهرنا وانتقامنا إياهم ﴿نَأْتِي الْأَرْضَ﴾ أي نبعث ونغلب جنود
المسلمين على أرض الكفرة بحيث ﴿نَنقُصُهَا﴾ ونخربها مبتدئين ﴿وَمِنْ
أَطْرَافِهَا﴾ إلى أن وصل إلى أقاصيها ﴿أَ﴾ يزعمون ويتوهمون بعد أخذنا
في تخريبه أطراف بلادهم وتنقيصها ﴿فَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ ﴿١١﴾ على جنودنا
وجنود أنبيائنا ورسلنا، ما هو إلا زعم فاسد، فإن ادعوا أنا وآباؤنا دائماً
مستمراً في كنف حفظ الله وجوار صونه من أعمارنا، فمن أين نخوفنا
وتنذرنا أنت من إنزال الله العذاب علينا بغتة مع أنه لم يعهد لنا ولا لآبائنا
منه تعالى أمثال هذا.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل في جوابهم: ﴿إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ﴾ أي ما أنذركم
وأخوفكم من تلقاء نفسي بل ﴿يَا لَوَحْيٍ﴾ المنزل علي من عند الله، المشتمل
على إنذاركم وتخويفكم.

وَلَا يَسْمَعُ الصَّهْمُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُنَوَّلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ.....

ثم قال سبحانه توبيخاً عليهم وتقريراً:

﴿و﴾ كيف يرشدكم ويهديكم الرسول المنزل إليكم، المؤيد بالآيات والمعجزات أيها المقصرون على الصمم الحقيقي والإعراض الفطري الجبلي إذ ﴿لَا يَسْمَعُ﴾ الرسول ﴿الصَّهْمُ الدُّعَاءَ﴾ والذكر المتضمن لأنواع الهداية والرشادة، ولا يسع له إسماعكم ﴿إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾ ﴿٤٥﴾ أي إلا وقت قابليتهم والتفاتكم إلى الإنذار والتخويف، وأنتم من شدة صممكم وقسوتكم خارجون عن قابلية الإنذار والإرشاد والوعد والوعيد والله يا أكمل الرسل.

﴿لَئِنْ مَسَّتْهُمْ﴾ وظهرت عليهم ﴿نَفْحَةٌ﴾ واحدة مني ورائحة قليلة ﴿مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ﴾ نازلة على سبيل المقدمة والأنموذج ﴿لَيَقُولُنَّ﴾ مصرخين صائحين متضرعين معترفين بذنوبهم قائلين: ﴿يُنَوَّلَنَا﴾ وهلاكنا تعال ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ﴿٤٦﴾ خارجين عن حدود الله مستوجبين للمقت والهلاك، أدر كنا فقد حان حينك وقرب أوانك.

﴿و﴾ بمجرد اعترافهم بظلمهم لا نأخذهم ولا نعذبهم حيثنذ بل ﴿نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ﴾ العدل المسوى المستقيم بحيث لا عوج ولا انحراف لها إلى جانب أصلاً، المعدة ﴿لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ لنوزن فيها أعمال العباد صالحها

فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا
وَكُفًى بِنَا حَسِيبِينَ ﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ
لِّلْمُنَافِقِينَ ﴿٤٨﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ.....

وفاسدها، ثم نجازيهم على مقتضى ما ظهر منها ﴿فَلَا تُظْلَمُ﴾ وتنقص ﴿نَفْسٌ شَيْئًا﴾ من جزائها ولا تزداد عليها أيضاً سواء كان خيراً أو شراً، ثواباً أو عقاباً على مقتضى عدلنا القويم وصراطنا المستقيم ﴿وَإِنْ كَانَ﴾ العمل والظلم وزنه ﴿مِثْقَالَ حَبَّةٍ﴾ كائنة ﴿مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا﴾ مع أنها لا اعتداد لها، وجازينا صاحبها عليها تنميماً لعدلنا، وتوفيةً لحقوق عبادنا ﴿وَكُفًى بِنَا حَسِيبِينَ﴾ أي كفى حسابنا لحقوق عبادنا أولاً يعزب عن حيلة حضرة علمنا شيء منها وإن قلَّ وحقر.

ثم قال سبحانه على سبيل التذكير والعظة:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا﴾ من تمام فضلنا وجودنا ﴿مُوسَى وَ﴾ أخاه ﴿وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ﴾ أي التوراة الفارق بين الحق والباطل ﴿وَ﴾ لكمال فرقه وفضله صار ﴿ضِيَاءَ﴾ يستضيء به عموم المؤمنين الموحدين من الملليين الناهيين في ظلمات الغفلات والجهالات وأنواع الضلالات ﴿وَوَذَكَّرْنَا لِّلْمُنَافِقِينَ﴾ منهم المتذكرين الوقوف بين يدي الله يوم العرض الأكبر، وهم:

﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ أي بضماثرهم وسرائرهم كما يخشون منه سبحانه بظواهرهم وعلمهم ﴿وَ﴾ مع ذلك الخوف المستوعب لجوانحهم وجوارحهم ﴿هُمْ مِنَ السَّاعَةِ﴾ الموعودة إتيانها، المتحققة

مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٍ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٠﴾ * وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَيُّهُ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ

وقوعها وقيامها حقاً حتماً محققاً ﴿٤٩﴾ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾ خائفون مرعوبون كأنها واقعة آتية.

﴿ وَهَذَا ﴾ القرآن الفرقان الجامع أيضاً ﴿ ذِكْرٌ ﴾ وتذكيرٌ لعموم الموحدين من أمة محمد ﷺ مبارك كثير الخير والبركة للموقنين المخلصين منهم، الواصلين إلى مرتبة الفناء في الله ﴿ مُبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ من كمال فضلنا ولطفنا إلى محمد خاتم الرسالة ومتمم مكارم الأخلاق ومكمل دائرة الرسالة والنبوة عليه من الصلاة والتحيات ما هو الأولى والأحرى ﴿ أَفَأَنْتُمْ لَهُ ﴾ ولكتاباه ﴿ مُنْكَرُونَ ﴾ ﴿٥٠﴾ أيها المسرفون المستكبرون؟!.

﴿ * وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا ﴾ وأعطينا ﴿ إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ ﴾ أي كمال عقله ورشاده إلى حيث أيقظناه عن سنة الغفلة، فأخذ لطلب المعارف والحقائق وسلوك طريق التوحيد والتوجه نحو الحق ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أي قبل موسى وهارون ﴿ وَكُنَّا بِهِ ﴾ أي بكمال استعدادده وقابليته لحمل أعباء الرسالة والنبوة وانكشافه بسرائر التوحيد ﴿ عَالِمِينَ ﴾ ﴿٥١﴾ بحضرة علمنا في لوح قضائنا.

اذكري أكمل الرسل:

﴿ إِذْ قَالَ ﴾ جدك إبراهيم ﴿ لِأَيُّهُ وَقَوْمِهِ ﴾ حين جذبه الحق نحو جنباه وهداه إلى بابه، مستفهماً على سبيل الإنكار والتقريع: ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ ﴾

الَّتِي أَنْتَرَهَا عَنْكُمُورُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبِيدِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ.....

الباطلة والهيكل الزائفة الزائلة ﴿الَّتِي أَنْتَرَهَا﴾ مع كونكم من زمرة العقلاء المجبولين لمصلحة التوحيد والعرفان ﴿لَهَا عِبِيدُونَ﴾ عابدون متذللون، مع أنها جمادات لا شعور لها ولا حركة، فكيف المعرفة واليقين وعبادة الفاضل للمفضول المرذول في غاية السقوط عند ذوي النهي وأولي الألباب.

ولما تفرسوا منه الرشد التام ووجدوا قوله معقولاً محكماً ﴿قَالُوا﴾ في جوابه ما نعرف استحقاق هؤلاء التماثيل للعبادة والألوهية ولا تنكشف بسرارها، غير أنا ﴿وَجَدْنَا آبَاءَنَا﴾ وأسلافنا ﴿لَهَا عِبِيدِينَ﴾ فنعبدهم كما عبدوها، مع أنهم كانوا من ذوي الفطنة والرشاد، فنعتقد أنهم انكشفوا بأسرارها، وما لنا شغلٌ باستكشافها سوى أن نعبد بما يعبد أولئك الأسلاف.

﴿قَالَ﴾ إبراهيم بعدما انكشف بالحق وظهر عنده ضلالهم وضلال آبائهم: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ﴾ أي الحمقى المنهمكون في بحر الغفلة والغرور ﴿وَبِآبَائِكُمْ﴾ أي تابعكم ومتبوعكم وأصلكم وفرعكم ﴿فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ وغفلة عظيمة من الهداية وسلوك طريق الحق.

ثم لما سمعوا منه ما سمعوا من التضييل والتجهيل ﴿قَالُوا﴾ له: ﴿أَجِئْتَنَا﴾ أي المدعى ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي بالجد الصريح الواضح

أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَلْ زَيْكُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي
فَطَرَهُمْ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ
أَصْنَعُكُمْ.....

المنكشف المبين ﴿أَمْ أَنْتَ﴾ في تضليلك وتجهيلك إيانا ﴿مِنَ اللَّاعِينَ﴾ ﴿٥٥﴾
بنا المستهزئين معنا.

﴿قَالَ﴾ إبراهيم: لا لعب ولا سخرية في أمور الدين سيما في معرفة
الالوهية والربوبية، وبالجمله ما هذه التماثيل العاطلة أربابكم الذين
أوجدوكم وأظهروكم من كتم العدم ﴿بَلْ زَيْكُ﴾ وموجدكم ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ﴾ أي موجد العلويات والسفليات ومريها واحدٌ أحدٌ فردٌ وترٌ،
لا تعدد له ولا اثنين فيه، متصرف بالاستقلال في ملكه إذ هو ﴿الَّذِي
فَطَرَهُمْ﴾ وأبدعهن باختياره وانفاده بلا سبق مادة ومدة ﴿وَأَنَا عَلَىٰ
ذَلِكُمْ﴾ أي على الأمور التي بينت لكم وأوضحتها عندكم ﴿مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾
﴿٥٦﴾ أي من أرباب الشهود المتحققين بمرتبة الكشف واليقين الحقي،
لا من أصحاب التقليد والتخمين.

﴿وَ﴾ بعدما ما جرى بينه وبينهم ما جرى، سفهوه واستهزؤوا معه،
ونسبوه إلى الخط والجنون، وانصرفوا عنه متعجبين إلى مجامعهم
ومعابدهم التي اجتمعوا فيها لعبادة الأصنام، قال إبراهيم مقسماً
مؤكداً بالغا: ﴿تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ﴾ أي لأحتالن وأمكرن لأن أكسر
﴿أَصْنَعُكُمْ﴾ ومعبوداتكم أيها الجاهلون لتفضحوا أنتم وهؤلاء الأباطيل

بَعْدَ أَنْ تُولُؤْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ
يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا
سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾

الزائفة ﴿بَعْدَ أَنْ تُولُؤْا﴾ وتنصرفوا ﴿مُدْبِرِينَ﴾ ﴿٥٧﴾ من مجتمعكم ومعبدكم.
ثم لما ذهبوا إلى معبدهم دخل إبراهيم كنيستهم ومعبدهم التي فيها
أصنامهم وأوثانهم

﴿فَجَعَلَهُمْ﴾ كلها ﴿جُذَذًا﴾ قطعاً منكسرة وأجزاء متلاشية ﴿إِلَّا كَبِيرًا
لَّهُمْ﴾ يعني لم يكسر الصنم الكبير من الأصنام فقط ؛ ليكون سبباً لإلزامهم
وإفحامهم لدى الحاجة ﴿لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ﴾ أي إلى الصنم الكبير ﴿يَرْجِعُونَ﴾
﴿٥٨﴾ أي يراجعون له ويستفسرون منه عن كسر الأصنام ؛ لأنهم اعتقدوه
أعظم الآلهة، والإله لا بد أن يعجب لهم جميع حوائجهم وحاجاتهم.

ثم لما رجعوا من معبدهم ودخلوا إلى معابدهم وكنائسهم للعبادة
والتقرب نحو الآلهة وجدوها مجذوزة منكسرة متفرقة الأجزاء

﴿قَالُوا﴾ من فرط حزنهم وأسفهم مستبشرين مستحسرين: ﴿مَنْ فَعَلَ
هَذَا﴾ الفعل الفظيع والأمر الفجيع ﴿بِآلِهَتِنَا﴾ ومعبوداتنا ﴿إِنَّهُ لَمِنَ
الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٥٩﴾ الخارجين عن شعائر ديننا الجاحدين لآلهتهم.

﴿قَالُوا﴾ أي السامعون منهم للسائلين: ﴿سَمِعْنَا فَتًى﴾ نكروه تحقيراً له
وإعانه عليه ﴿يَذْكُرُهُمْ﴾ أي الآلهة بالسوء دائماً، ويعيب عليهم وينكرهم
﴿يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ ﴿٦٠﴾.

قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ آيَةٍ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿١١﴾ قَالُوا أَأَتَتْكَ هَٰذَا
 بَنَاتُنَا يَا بَرَهَيْمُ ﴿١٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَتَنَلُوهُمْ إِن كَانُوا
 يَنْطِقُونَ ﴿١٣﴾

ثم لما انتشر الخبر واجتمعوا في المعبد مزدحمين متشاورين في انتقامه
 واستقرار رأيهم بعدما تمادى مشورتهم إلى أن

﴿قَالُوا﴾ متفقين: ﴿فَأْتُوا بِهِ﴾ أي بإبراهيم ﴿عَلَىٰ آيَةٍ النَّاسِ﴾ ورؤوس
 الملأ والأشهاد ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ ﴿١١﴾ يحضرون ويجمعون، يعني
 جميع المعبودين لقتله وهلاكه، حتى ينال كل منهم نصيب حظه من نصر
 الآلهة.

ثم لما حضر نمروذ واجتمع أشراف مملكته، وازدحم العوام والخواص،
 وأحضره لينتقموا عنه

﴿قَالُوا﴾ أولاً له على سبيل التعبير والتفريع: ﴿أَتَتْكَ هَٰذَا﴾ الفعل
 الشنيع والأمر القطيع الفجيع ﴿بَنَاتُنَا﴾ ومعبوداتنا ﴿يَا بَرَهَيْمُ﴾ ﴿١٢﴾
 المرذول المجهول.

﴿قَالَ﴾ في جوابهم على مقتضى اعتقادهم وزعمهم: أنا عبد مألوه
 مربوب، وهم آلهة معبودون، كيف أقدر أن أفعل بهم هذا ﴿بَلْ فَعَلَهُ
 كَبِيرُهُمْ هَٰذَا﴾ أي هذا الصنم الغير المنكسر ؛ لئلا يشاركوا معه في
 المعبودية والألوهية، وإن شككتم أنه فعل هذا هو أم أنا ﴿فَتَنَلُوهُمْ﴾ أي
 الآلهة ﴿إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ ﴿١٣﴾ يعني إن اعتقدتم نطقهم وتكلمهم؛

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٦﴾

لأنهم آلهة، ومن لوازم الألوهية: التكلم والتنطق، بل أنتم تعتقدون أن هؤلاء خلقوا جميع أهل التكلم واللسان، فهم أولى وأحق بجواب سؤالكم هذا.

ولما سمعوا منه ما سمعوا ﴿فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ متأملين أي رجع كل منهم إلى وجدانه ونفسه متفكراً متدبراً ﴿فَقَالُوا﴾ أي كل منهم في سره ونجواه: ﴿إِنَّكُمْ﴾ أيها الجاهلون الغافلون عن قدر الألوهية والربوبية ﴿أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿٦٥﴾ المقصرون على الخروج عن مقتضى العقل الفطري والرشد الجبلي، ما هذه إلا تماثيل مصنوعة لكم منحوتة بأيديكم، من أين توجدكم وتخلقكم، بل أنتم موجدوها ومخترعوها.

﴿ثُمَّ﴾ لما تفرسوا بخطتهم وتفطنوا بحقية إبراهيم وصدقه في مقاله، أزعجتهم الغيرة البشرية والحمية الجاهلية إلى المراء والمجادلة معه لذلك ﴿نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ﴾ يعني بعدما علموا أعلى الأمر وأسفله، وفرقوا بين الحق والباطل، أرادوا أن يقلبوا الأمر وعكسوه عناداً ومكابرة وقالوا مكابرة: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ﴾ أيها المجادل المفتون ﴿مَا هَؤُلَاءِ﴾ الآلهة ﴿يَنْطِقُونَ﴾ ﴿٦٦﴾ إذ هم جمادات لا حس لهم ولا شعور، كيف يتيسر لهم التكلم والتنطق.

كَأَلِ أَفْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ
 أَفَبِلَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا حَرِّقُوهُ

وبعدما اعترفوا بجمادية آلهتهم وعدم قابليتهم للنطق والتنطق والتكلم
 ﴿كَأَلِ أَفْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ ما تستحيون وتخجلون
 أيها الضالون المكابرون ﴿فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ الواحد الأحد
 المتوحد بالالوهية والربوبية، المستقل بجميع التصرفات الواقعة في عالم
 الغيب والشهادة ﴿مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ أي أصناماً
 وأوثاناً، لا يرجى منهم النفع والضرر.

ثم لما قال على سبيل الضجرة والإكراه عن أمرهم، والتأسف على
 ضيق عقلهم المفاض لهم من ربهم لمصلحة المعرفة والإيمان:
 ﴿أَفَبِلَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ أي قبحاً لكم أيها المطرودون المردودون عن زمرة العقلاء
 ﴿وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ المستقل للنفع والضرر وجلب أنواع الخيرات
 ودفع أصناف المضرات ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أيها المتخذون لله شركاء،
 ولا تستعملون عقولكم الموهبة لكم لكسب المعارف والحقائق؛ لتفطنوا
 إلى سرائر التوحيد الخالي عن شوب التخمين وشين التقليد، ومن لم
 يجعل الله له نوراً فما له من نور.

ثم لما سمعوا منه التعبير والتشنيع ثار نار حميتهم واشتد غيظ غيرتهم
 ﴿قَالُوا﴾ بعد ما شاوروا كثيراً في وجه إهلاكه وانتقامه: ﴿حَرِّقُوهُ﴾ إذ لا

وَأَنْصُرُوا إِلَهَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٧٨﴾ قُلْنَا يَنْتَارُ كُوفِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ ﴿٧٩﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٨٠﴾

عذاب أقرع وأهول منه ﴿وَأَنْصُرُوا﴾ بحرقه ﴿إِلَهَكُمْ﴾ لأن التعذيب بالنار
مخصوص بالإله، كما قال ﷺ: «لَا يُعَذَّبُ بِالنَّارِ غَيْرُ خَالِقِهَا»^(١) ولما كان
تعذيبهم إياه لأجل آلهتهم، لذلك اختاروا تعذيبه بالنار ﴿وَأِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾
﴿٧٨﴾ ناصرين آلهتهم بأخذ انتقامهم عنه.

ثم لما حفروا البئر وبنو الحفرة وجمعوا الحطب وأوقدوا النار، علقوا
المنجنيق ووضعوه فيه ورموه إليها

﴿قُلْنَا﴾ حينئذ حافظين لخليلنا له، مخاطبين للنار: ﴿يَنْتَارُ﴾ المجبولة
المطبوعة بالحرق والحرارة ﴿كُوفِي بَرْدًا﴾ واطركي الحرق والحرارة ﴿و﴾
لا تضري لخليلنا بالبرودة أيضاً، بل صيري ﴿سَلَامًا﴾ أي ذات سلام
وسلامة ﴿عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿٧٩﴾ ولا تضري له.

﴿و﴾ بعد ما علموا وأبصروا أن النار لا تضره، بل صارت له روحاً
وريحاناً، أفحموا وألزموا وكيف لا يفحمون ﴿أَرَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾ ومكراً
ليستقموا عنه ويبتلوا دعواه التوحيد، فعاد عليهم الإلزام والإبطال، فغلبوا
هنالك ﴿فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ ﴿٨٠﴾ فيما قصدوا له وانقلبوا عن مجتمعهم
خاسرين خائبين خسراناً مبيناً وخيبة عظيمة.

(١) رواه أبو داود في سننه [٣/ ٥٤ رقم / ٢٦٧٣ باب: كراهية حرق العدو بالنار] والبيهقي في السنن
الكبرى [٩/ ٧٢ رقم / ١٧٨٤٤] والدارمي في سننه [٢/ ٢٩٣ رقم / ٢٤٦١ باب:
النهي عن التعذيب بعذاب الله] وغيرهم وللحديث طرق وألفاظ متعددة.

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾

﴿و﴾ بعدما فعلوا مع خليلنا إبراهيم ما فعلوا ﴿نَجَّيْنَاهُ﴾ من مقام جودنا ولطفنا ﴿و﴾ صاحبناه مع ابن أخيه ﴿لُوطًا﴾ وبعثناهما عناية منا إليهما ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ وصيرناها كثير الخير والبركة، وذات الأمن واليُمن والأمان والإيمان ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٧١﴾ أي لجميع من ينزل ويؤول إليها من أهل الدين والدنيا، وهي الشام التي هي منازل الأنبياء والأولياء، ومقر السعداء والصلحاء، ومهبط الوحي الإلهي، لذلك ما بعث نبي إلا فيها وفي حوايلها.

قيل: نزل إبراهيم عليه السلام بعدما جلا من وطنه بفلسطين من الشام ولوط بالسدوم، وبينهما مسيرة يوم وليلة

﴿و﴾ بعد ما مكناه في الأرض المقدسة ﴿وَهَبْنَا لَهُ﴾ من رحمتنا تفرجاً لقلبه من كربة الغربة، وتشريحاً لصدره، وتقريراً لعينه: وَلَدَيْهِ: ﴿إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ يزول حزنه بهما.

وهبنا له إسحاق إجابة لدعائه بقوله: ﴿هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [٣٧-]

الصفات: ١٠٠].

وإنما أعطيناه يعقوب ﴿نَافِلَةً﴾ منا إياه وزيادة فضل وعطية تكريماً له وامتناناً عليه ﴿وَكُلًّا﴾ من ولديه ﴿جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾ ﴿٧٢﴾ للنبوة والرسالة وقبول سرائر التوحيد وأسرار الألوهية والربوبية في قلوبهم.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾ وَلَوْطَأُءَ أَيْمَنُهُ حُكْمًا
وَعِلْمًا وَبَجَنَّتُهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ لِقَبْئِثٍ
.....

﴿و﴾ لصلاحتهم واستعدادهم لقبول الخيرات ﴿جَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً﴾ وقُدوة
هادين مهدين ﴿يَهْتَدُونَ﴾ الناس ﴿بِأَمْرِنَا﴾ ووحينا إلى زلال توحيدنا
﴿و﴾ بعدما جعلناهم قدوة هادين ﴿أَوْحَيْنَا﴾ وألهمنا تميماً لإهدائهم
وإرشادهم ﴿إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ﴾ والإتيان بالأعمال الصالحات وعموم
الطاعات والمبرات، لتكون لهم وسيلة مقربة لهم إلى توحيدنا ﴿و﴾
أوحينا خاصة ﴿إِقَامَ الصَّلَاةِ﴾ المتضمنة لتوجههم نحو الحق بجميع
القوى والحركات والأركان والجوارح ﴿وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ﴾ المصفية
لقلوبهم عما سوى الحق ﴿و﴾ هم بمقتضى أمرنا ووحينا إياهم ﴿كَانُوا
لَنَا﴾ خاصة بلا رؤيتهم الوسائل والأسباب العادية في البين ﴿عَبِيدِينَ
﴿٧٣﴾ متذللين متواضعين مخلصين بظواهرهم وبواطنهم وجميع أعمالهم
وحركاتهم.

﴿وَلَوْطَأُءَ أَيْمَنُهُ﴾ من مقام فضلنا وجودنا ﴿حُكْمًا﴾ وقطعاً للخصومات،
وفصلاً للخطوب والمهمات ﴿وَعِلْمًا﴾ بسرائر الأمور ورموزها وإشاراتنا
الدالة على وحدة الصانع الحكيم، وسر سريان هويتها الذاتية على صفائح
ما ظهر وما بطن ﴿و﴾ من كمال لطفنا معه ﴿بَجَنَّتُهُ مِنَ﴾ فتنه ﴿الْقَرْيَةِ
الَّتِي كَانَتْ﴾ أهلها ﴿تَعْمَلُ لِقَبْئِثٍ﴾ أي الفعلة الشنيعة والديدنة الخسيسة

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِيقِينَ ﴿٧٦﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا.....

الخبیثة المذمومة المسقطه للمروءة عقلاً وشرعاً، وعرفاً وعادة، وهي التعري بين أظهر الناس، واللواط، والضراط على الملاء، وبالجملة ﴿إِنَّهُمْ﴾ من غایة قسوتهم وغفلتهم ﴿كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِيقِينَ﴾ ﴿٧٦﴾ مغمورین بین أنواع الفسق، منغمسين في أصناف المعاصي والآثام.

﴿و﴾ بعدما انتقمنا عنهم وأهلكناهم بأشد العذاب ﴿أَدْخَلْنَاهُ﴾ ومن معه ممن سبقت لهم منا الحسنى ﴿فِي رَحْمَتِنَا﴾ وكنتف حفظنا وجوارنا ﴿إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿٧٥﴾ لعبادتنا المقبولين في حضرتنا.

﴿و﴾ نجينا أيضاً من كمال لطفنا وجودنا ﴿نُوحًا﴾ وقت ﴿إِذْ نَادَىٰ﴾ ودعا متوجهاً إلينا متضرعاً ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ حين كذبه قومه واستهزؤوا معه، وضربوه ضرباً مؤلماً بقوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [٧١-نوح: ٢٦] ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ دعاءه وأنجنا مطلوبه ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿٧٦﴾ الذي هو الطوفان.

﴿و﴾ حين اضطروه وأشرفوه على الهلاك ناجانا فزعاً فجيعاً بقوله: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ﴾ [٥٤-الفر: ١٠٠]، ﴿و﴾ لذلك ﴿نَصَرْنَاهُ﴾ وجعلناه منتصراً ناجياً ﴿مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ الدالة على عظمة ذاتنا وكمال أسمائنا وصفاتنا، وذلك أنه دعاهم إلى الإيمان والتوحيد، وهداهم إلى

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوِّءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ

صراط مستقيم، وهم امتنعوا عن القبول ﴿إِنَّهُمْ﴾ من شدة شكيמתهم وغلظ غيظهم مع أهل الحق ﴿كَانُوا قَوْمَ سَوِّءٍ﴾ كأنهم مغمورون فيه متخذون منه ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ﴾ لذلك ﴿أَجْمَعِينَ﴾ تطهيراً للأرض من فسادهم، وقلعاً لعرق غيهم وعنادهم.

﴿و﴾ اذكر يا أكمل الرسل في كتابك قصة ﴿دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ وقت ﴿إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ أي زرع القوم ﴿إِذْ نَفَسَتْ﴾ ودخلت ﴿فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ الآخر ليلاً، فأكلته وأهلكته، فتنازعا ورفعوا الأمر إليهما، واستحكما منهما فحكم داود بالغنم على صاحب الزرع، بناء على أن صاحب الغنم لا بد له أن يضبط غنمه ليلاً لئلا يخسر ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ﴾ أي لحكم داود إياهم أي لأصحاب الزرع بالغنم ﴿شَاهِدِينَ﴾ مطلعين اطلاع شهود وحضور.

وبعد ما حكم داود ما حكم، وكان ابنه سليمان حاضراً عنده سامعاً لحكمه.

﴿فَفَهَّمْنَاهَا﴾ أي ألهمنا الحكومة الحقّة والفتوى في هذه القضية ﴿سُلَيْمَانَ﴾ وهو ابن إحدى عشرة سنة، فقال: الأرفق أن يدفع الغنم إلى أصحاب الحرث ليستفعلوا من ألبانها وأصوافها، والحرث إلى صاحب

وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ
وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِنُحْصِيَنَّكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ
فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾

الغنم ليقوم بسقيها وحفظها ورعايتها، حتى يعود إلى الذي كان، ثم
يترادان ويتدافعان، فقال داود: لسليمان القضاء ما قضيت، فرجع عن
حكمه، وَحَكَمَ بِحُكْمِ ابْنِهِ ﴿٧٩﴾ إِنْ كَانَ ﴿كُلًّا﴾ مِنْهُمَا ﴿ءَاتَيْنَا حُكْمًا
وَعِلْمًا﴾ أَي رَشْدًا صَوْرِيًّا وَمَعْنَوِيًّا بِمَقْتَضَى قَابِلِيَّتِهِمَا وَاسْتِعْدَادِهِمَا ﴿٧٩﴾
وَكَيْفَ لَا، ﴿سَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ﴾ تَفَضُّلاً مِنْهُ عَلَيْهِ وَتَكْرِيمًا ﴿الْجِبَالُ﴾ إِلَى
حَيْثُ ﴿يُسَبِّحْنَ﴾ وَيَقْدُسُنَ اللَّهُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِجَنَابِهِ مَعَهُ حِينَ اشْتَغَلَ بِتَسْبِيحِ
اللَّهِ وَتَقْدِيسِهِ أَزْدِيَادًا لثَوَابِهِ وَرَفْعًا لدرجته ﴿وَكُنَّا﴾ كَذَا ﴿الطَّيْرُ﴾ أَي الطُّيُورُ
مَعَهُ حِينَ اشْتَغَالِهِ بِتَكْبِيرِ اللَّهِ وَتَزْيِينِهِ ﴿وَكُنَّا﴾ بِأَمْثَالِهِ ﴿فَعَلِيلِينَ﴾ ﴿٧٩﴾
لَأَنْبِيَائِنَا وَأَوْلِيَّائِنَا، وَمَنْ يَتَوَجَّهْ نَحُونَا مِنْ عِبَادِنَا، فَلَا تَتَعَجَّبُوا مِنْ أَمْثَالِ هَذَا،
وَلَا تَسْتَعْبِدُوا عَنْ قُدْرَتِنَا أَمْثَالَ إِبْدَاعِهَا.

﴿وَكُنَّا﴾ أَيْضًا ﴿عَلَّمْنَاهُ﴾ مِنْ مَقَامِ جُودِنَا إِيَّاهُ ﴿صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ﴾
أَي الدَّرُوعَ وَمَا يَلْبَسُ لِلدَّفْعِ حِينَ الْحَرَابِ وَالْقَتْلِ، فَكَانَتِ الدَّرُوعُ صَفَائِحَ
تَخْلُقُهَا دَاوُدُ، وَسَرْدُهَا بِإِلْهَامِ اللَّهِ إِيَّاهُ وَتَعْلِيمِهِ، إِنَّمَا عَلَّمْنَاهُ تَخْلِيقَهَا وَسَرْدَهَا
﴿لِنُحْصِيَنَّكُمْ﴾ وَتَحْفَظَكُمْ ﴿مِنْ بَأْسِكُمْ﴾ أَي مِنْ جَرَاحَاتِ السِّهَامِ وَالسِّنَانِ،
إِذْ هُوَ أَدْفَعُ لَأَثَارِهَا مِنَ الصَّفَائِحِ، وَأَخْفَ مِنْهَا ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ﴾ أَيُّهَا الْمُنْعَمُونَ
الْمُنْعَمُونَ ﴿شَاكِرُونَ﴾ ﴿٨٠﴾ لَوْفُورِ نِعْمَانَا إِيَّاكُمْ.

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمِينَ ﴿٨١﴾ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَفُوضُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ
 ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٢﴾ * وَأَتُوبُ.....

﴿و﴾ كذا سخرنا ﴿لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ﴾ حال كونها ﴿عَاصِفَةً﴾ سريعة السير
 والحركة، آية عن التسخير، سخرنا له حيث ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾ وحكمه سريعة
 ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا﴾ أي كثرتنا الخير ﴿فِيهَا﴾ لساكنيها، وكذا لجميع من
 يأوي إليها، وهي أرض الشام فكان يسير مع جنوده متمكنين على بساط
 كان فرسحاً في فرسخ، منسوج من الإبريسم، عملته الجن له حيث شاء،
 ثم يعود من يومه إلى منزله ﴿و﴾ لا تستبعدوا منا أمثال هذا، إذ ﴿كُنَّا بِكُلِّ
 شَيْءٍ﴾ تعلق إرادتنا بإيجاده ﴿عَلِيمِينَ﴾ ﴿٨١﴾ بأسباب وجوده وظهوره،
 فنوجده على الوجه الذي نريده ونُجْريه على مقتضى حكمتنا وقدرتنا.

﴿و﴾ كذا سخرنا لسليمان ﴿مِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَفُوضُونَ لَهُ﴾ البحار
 ويخرجون منها نفائس الجواهر تتميماً وتوفيراً بخزائنه ﴿وَيَعْمَلُونَ﴾
 أيضاً ﴿عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ﴾ الغوص من بناء الأبنية الرفيعة، والقصور
 المنيعة، واختراع الصنائع البديعة الغريبة والهيكل البديعة والتشكيلات
 العجيبة ﴿وَكُنَّا لَهُمْ﴾ من قبل سليمان ﴿حَافِظِينَ﴾ ﴿٨٢﴾ مشغلين مشرفين
 إياهم، لا يمكنهم أن يفسدوا في أعمالهم وأشغالهم ويزيغوها على مقتضى
 أهويتهم وطباعهم.

﴿*﴾ اذكر يا أكمل الرسل أخاك ﴿أَتُوبُ﴾ الذي ابتلاه الله بأنواع

إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْفِيءٌ الْعُرْتُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٨٢﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ
فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا
وَذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٣﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ.....

المحن والبلاء، فصبر عليها فازداد ألمه، واشتد الأمر عليه واضطر إلى
التضرع والتفزع، وبث الشكوى إلى الله، اذكر ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾ مشتكياً
إليه، مناجياً له، متضرعاً إياه قائلاً: ﴿أَنِّي مَسْفِيءٌ الْعُرْتُ﴾ يا رب وتنحوا عني
أقاربي وذوو أرحامي وجميع رحمائي ﴿وَأَنْتَ﴾ تبقى علي رحيماً مشفقاً
لأنك ﴿أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ ﴿٨٢﴾ فأدركني بلطفك، إذ لا طاقة لي ولا صبر
بعد اليوم، وقد بلغ الجهد غايته.

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ دعاءه ﴿فَكَشَفْنَا﴾ عنه ﴿مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ﴾ مؤلم مزعج
﴿و﴾ بعدما شفيناه وأزلنا عنه مرضه ﴿وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ﴾ وأحيينا الذين هلكوا
بسقوط البيت عليهم، وأمواله التي تلفت بالحوادث والنوائب ﴿و﴾
زدناها امتناناً له وتفضلاً عليه ﴿مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا﴾ إياه وزيادة
إنعام وإحسان منا عليه ﴿و﴾ ليكون ما فضلنا به وأعطيناه ﴿ذِكْرَى﴾
تذكرة وحثاً ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٨٣﴾ الذين صبروا على مشاق التكاليف ومتاعب
الطاعات والعبادات ليفوزوا بأفضل المثوبات وأعظم الكرامات.

﴿و﴾ اذكر يا أكمل الرسل جدك ﴿إِسْمَاعِيلَ﴾ ذا الصبر والرضا
بما جرى عليه من القضايا ﴿وَإِدْرِيسَ﴾ صاحب دراسة الحكمة المتقنة
وأنواع المعارف والحقائق ﴿وَذَا الْكِفْلِ﴾ المتكفل بعبادة الله في جميع

كُلُّ يَوْمٍ الصَّادِقِينَ ﴿٨٥﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَوْقَاتِهِ وَحَالَاتِهِ، بحيث لا يشغله شيء عن التوجه نحو الحق، قيل: هو إلياس، وقيل: زكريا، وقيل يوشع بن نون، وقيل: نبي آخر مسمى به؛ لأنه يتكفل صيام أيام حياته ﴿كُلُّ﴾ من هؤلاء السعداء المقبولين عند الله المقبولين ﴿يَوْمَ الصَّادِقِينَ﴾ لقضاء الله ونزول بلائه، كما أنهم كانوا شاكرين لآلائه ونعمائه.

﴿و﴾ لذلك ﴿أَدْخَلْنَاهُمْ فِي﴾ سعة ﴿رَحْمَتِنَا﴾ امتناناً عليهم ﴿إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿٨٦﴾ المصلحين أعمالهم وأقوالهم وعقائدهم وأحوالهم، الواصلين إلى درجة القرب واليقين.

﴿و﴾ اذكربا أكمل الرسل أخاك ﴿ذَا النُّونِ﴾ صاحب الحوت، وهو يونس بن متى واذكر قصته وقته ﴿إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا﴾ على قومه من أعمالهم حين وعظهم، فلم يتعظوا، فشق عليه الأمر، فغضب عليهم، فلم يكظم غيظه، فخرج من بينهم تفريجاً لغضبه وتوسيعاً لصدوره ﴿فَظَنَّ﴾ بخروجه من بينهم ﴿أَنْ لَنْ نَقْدِرَ﴾ ونضيق ﴿عَلَيْهِ﴾ ولا يمكننا حبسه وتضييقه وتغميمه في مكان آخر فهرب، ولقي البحر فركب على السفينة فسكنت الريح، فقال البحارون: إن ههنا عبداً أبقاً، فاقترعوا، فخرجت القرعة باسمه فألقى نفسه في البحر، فالتقمه الحوت ﴿فَنَادَى﴾ وناجى ضريعاً فجيعاً مغموراً ﴿فِي الظُّلُمَاتِ﴾ التي تراكمت عليه، إذ هو في بطن الحوت وكان الليل

أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا
لَهُ وَبَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَذَابِ وَكَذَلِكَ نُشَوِّحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى
رَبَّهُ رَبِّ.....

مظلماً: ﴿أَنْ﴾ أي أنه ﴿لَا إِلَهَ﴾ يعبد بالحق ويستحق للعبادة استحقاقاً ذاتياً ووصفياً ﴿إِلَّا أَنْتَ﴾ يا من خضعت لك الرقاب وانتكست دون سرادقات جلالك أعناق أولي النهى والألباب ﴿سُبْحَانَكَ﴾ ربي أنزهك عن جميع ما لا يليق بجنابك ولا يليق لشأنك ﴿إِنِّي﴾ بواسطة خروجي عن قومي بغير إذنك ووحيك، مع أنك أرسلتني إليهم، وبعثتني بين أظهرهم نبياً ذا دعوة وهداية ﴿كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ الخارجين عن مقتضى حكمك وأمرك، لذلك ضيقت الأمر عليّ يا ربي، وجبستني ولا مخلص لي من هذا المضيق إلا عفوك وكرمك.

وبعد ما تاب إلينا، وتوجه نحونا مخلصاً متضرعاً، واستخلص منا مضطرباً مضطراً.

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ وأجبنا دعاءه فأخرجناه من بطن الحوت ﴿وَبَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَذَابِ﴾ العظيم والكرب الكبير ﴿وَكَذَلِكَ نُشَوِّحُ﴾ عموم ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٨٨﴾ المخلصين الذين أخلصوا في إنابتهم ورجوعهم نحونا من كربهم وأحزانهم. ﴿وَ﴾ اذكر أيضاً أخاك ﴿زَكَرِيَّا﴾ الذي بلغ من الهرم والكهولة إلى حيث آيس ممن استخلفه من نطقته، وقنط عمن يقوم مقام من نسله، فشكى إلى الله وقت ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾ متمنياً متحسراً آيساً: ﴿رَبِّ﴾ يا من رباني

لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ،
يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَيَدْعُونَكَ رَعْبًا وَرَهْبًا.....

بأنواع الكرم إلى أن كبرث وأشرفت أركان جسمي إلى الانهدام، وأجزاء
جسدي إلى الانحلال والانخرام ﴿لَا تَذَرْنِي فَرْدًا﴾ مقطوع الفرع، منسي
الذكر بلا ولدٍ يخلفني ويرث عني ويحيي اسمي ﴿وَ﴾ إن جرى حكمك
على هذا، أو مضى قضاؤك على ذا، فلا أبالي به إذ ﴿أَنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ﴾
﴿٨٩﴾ وأكرم المستخلفين.

وبعدما تضرع وتمنى ما تمنى

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ عناية منا إياه وفضلاً ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ﴾ من كمال
جودنا ﴿يَحْيَىٰ﴾ المحيي لاسمه ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ﴾ بل نفسه
أيضاً بعد ما أفسدهما الدهر وأخرجهما من قابلية الولادة والإيلاد،
وصيرنا زوجته شابة ولوداً بعدما كانت عجوزاً عقيماً ؛ إظهاراً لكمال
قدرتنا ووفور حولنا وقوتنا، وإنما فعلنا بالأنبياء المذكورين ما فعلنا
بهم من كمال اللطف والكرم ومحض الفضل والإحسان ﴿إِنَّهُمْ﴾
من كمال توجههم وتحنتهم نحونا ﴿كَانُوا﴾ في جميع أوقاتهم
وحالاتهم ﴿يُسْرِعُونَ﴾ ويبادرون ﴿فِي الْخَيْرَاتِ﴾ ويسابقون إلى
الطاعات المقبولة عندنا ﴿وَ﴾ مع ذلك ﴿يَدْعُونَكَ﴾ في مناجاتهم
بنا وفي خلواتهم معنا ﴿رَعْبًا وَرَهْبًا﴾ راغبين إلينا، راجين عفونا وغفراننا

وَكَاثُرًا لَّنَا خَشِيعَةً ﴿١٠﴾ وَالَّتِي أَحْصَيْنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١١﴾

وراهبين عنا، خائفين منا صولة قهرنا وغضبنا ﴿١٠﴾ بالجملة هم ﴿كَاثُرًا﴾ دائماً ﴿لَنَا خَشِيعَةً﴾ خاضعين متذللين مخبتين، ولذلك نالوا من الله بسبب خصائلهم هذه ما نالوا من جزيل العطاء، والفوز بشرف اللقاء، والبقاء بعد الفناء.

﴿١٠﴾ اذكر يا أكمل الرسل أختك العفيفة ﴿الَّتِي أَحْصَيْنَتْ فَرْجَهَا﴾ من الحلال والحرام، وصبرت على العزوبة بلا ميل منها ولا دغدغة إلى الشهوة تقريباً إلى الله بتحمل المشاق والمتاعب في طريق توحيده، وبعدما بالغت في الحصن والحفظ، وبلغت في العفة كمالها وغايتها ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا﴾ أي أمرنا حامل روحنا يعني جبرائيل عليه السلام بأن ينفخ في جيبها ﴿مِنْ رُوحِنَا﴾ فنفخ، فسرى إلى جوفها، فحبلت بعبسى عليه السلام وبعد وضع حملها ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾ أي مريم ﴿وَابْنَهَا﴾ عيسى ﴿ءَايَةً﴾ أي كل منهما آية عجيبة غريبة دالة على كمال قدرتنا وحكمتنا، خارقة للعادة، وهي إيجاد الولد بلا أب، وإيلاد المرأة بلا لمس زوج، فصار هذا كرامة وإرهاصاً لمريم، ومعجزة لعيسى عليهما الصلاة والسلام وعبرة ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿١١﴾ من حسن حالهما ورفعة رتبتهما وعلو شأنهما.

ثم قال سبحانه مخاطباً لجماهير الأنبياء والرسل وأمهم:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿١٢﴾ وَتَقَطَّعُوا
أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَهِنَا رَجُوعٌ ﴿١٣﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدٍ وَإِلَّا لَهُ كَذِيبُوتٌ ﴿١٤﴾

﴿إِنَّ هَذِهِ﴾ الملة التي هي ملة الإسلام وطريق التوحيد والفرقان
﴿أُمَّتُكُمْ﴾ أي قديوتكم وقبلتكم وقصارى أمركم، والحكمة في جبلتكم
وخلقكم ما كانت إلا ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ لا تعدد فيها أصلاً ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ﴾
الواحد الأحد الصمد الفرد ﴿فَاعْبُدُونِ﴾ ﴿١٢﴾ أيها الأطلال المنعكسة
من أسمائي وأوصافي وتوجهوا نحوي بغاية التذلل والخضوع ونهاية
الانكسار والخشوع.

﴿وَ﴾ بعدما كانوا أمة واحدة لا اختلاف فيهم أصلاً ﴿تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ﴾
أي أمر دينهم قطعاً، وتحزبوا أحزاباً فوق النزاع ﴿بَيْنَهُمْ﴾ فاختلَفوا اختلافاً
كثيراً على سبيل المراء والمجادلة، ولا تبال بهم وباختلافهم وتحزبهم إذ
﴿كُلُّ إِلَهِنَا رَجُوعٌ﴾ ﴿١٣﴾ رجوع الأمواج إلى البحر.

وبعدما اختلفوا وتعددوا:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ﴾ منهم ﴿مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾ المرضية لنا المقبولة عندنا ﴿وَهُوَ﴾
مؤمن ﴿موقن بتوحيدنا، مصدق لرسالتنا وكتبنا﴾ ﴿فَلَا كُفْرَانَ﴾ ولا تضييع منا
﴿لِسَعِيدٍ﴾ الذي سعى في طريقنا طلباً لمرضاتنا بل ﴿وَلِئَلَّا لَهُ كَذِيبُوتٌ﴾
﴿١٤﴾ حافظون حارسون ما صدر عنه من الخيرات الموجبة للمثوبات ورفع
الدرجات، فنعطيه ما استحق له من الثواب بلا فوت شيء منها.

وَحَرَّمْ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٥﴾ حَقَّ إِذَا فَتَحَتْ
يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿١٦﴾ وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ
فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنُؤْلَانَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا

﴿و﴾ حفظنا وحراستا ﴿حَرَّمْ﴾ ممنوع منا محرم ﴿عَلَى قَرْيَةٍ
أَهْلَكْنَاهَا﴾ أي أهلها قهراً وغضباً منا إياهم بسبب ﴿أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ
﴿١٥﴾ ولا يتوجهون إلينا ولا يؤمنون بتوحيدنا ولا يصدقون بكتبنا ورسلنا،
بل يكذبون وينكرون، وهكذا تتمادى حرمتنا، ومنعنا إياهم إلى أن ظهرت
أشراط الساعة ولاحت أماراتها.

﴿حَقَّ إِذَا فَتَحَتْ﴾ وفتحت ﴿يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾ سدهما الذي سُدَّ
بينهما وبين سائر الناس ﴿وَهُمْ﴾ بعد فتح السد ورفع المانع من غاية
عدوانهم مع الناس وحرصهم على تخريب البلاد ﴿مِنْ كُلِّ حَدَبٍ﴾ أي
تلال وجبال ﴿يَنْسِلُونَ﴾ ﴿١٦﴾ يسرعون إلى الناس كالذباب الجوع.

﴿و﴾ بعدما ﴿أَقْرَبَ﴾ ودنى ﴿الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾ والموعود المحقق الذي
هو فتح السد - وخروجهما من أشراطه وعلاماته - وقامت القيامة ﴿فَإِذَا
﴿١٦﴾ أي الشأن والقصة حين أنها ﴿شَخِصَةٌ﴾ حائرة مدهوشة مضطربة
﴿أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في النشأة الأولى بالله، وكذبوا بهذا اليوم، فيقولون
حيثذ متحسرين خائئين: ﴿بِنُؤْلَانَا﴾ وهاكنا تعال فالآن وقت حلولك ﴿
قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ﴾ عظيمة ﴿وَمِنْ﴾ مجيء ﴿هَذَا﴾ اليوم في نشأتنا الأولى

بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴿١٨﴾ لَوْ كَانَتْ هَتُولاَءِ ۖ إِلَٰهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٩﴾ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ﴿١٧﴾ خارجين عن مقتضى الحكم الإلهي، منكرين لهذا اليوم بعدما أخبره بوقوعه الرسل ونطق به الكتب.

ثم خاطب سبحانه الكافرين الذين أشركوا بالله مع أنه سبحانه لم ينزل عليه سلطاناً خطاباً عاماً شاملاً للعابدين ومعبوداتهم فقال:

﴿إِنَّكُمْ﴾ أيها المشركون الجاهلون بقدر الله وعلو شأنه ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ من الأظلال والتماثيل التي اتخذتموها آلهة وادعيتم استحقاقها للعبادة والإطاعة أنتم وهم كلكم ﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ أي حطبها ووقودها ﴿أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾ ﴿١٨﴾ ورود الأنعام للماء.

﴿لَوْ كَانَتْ هَتُولاَءِ ۖ إِلَٰهَةً﴾ كما زعمتم واعتقدتم ﴿مَّا وَرَدُوهَا﴾ لأنهم ينقذونكم منها البتة، ولا هم آلهة لكنهم يردون النار، جميعاً عابداً ومعبوداً، فظهر أنهم ما كانوا آلهة، بل عباد أمثالكم ﴿وَكُلٌّ﴾ منكم ومنهم ﴿فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿١٩﴾ مخلدون معذبون دائماً.

﴿لَهُمْ فِيهَا﴾ أي لأهل النار في النار ﴿زَفِيرٌ﴾ تنفيس شديد وأنين طويل ﴿وَهُمْ فِيهَا﴾ من شدة الأهوال والأفزع ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ ﴿٢٠﴾.

ثم لما نزلت هذه الآية اعترض ابن الزبعرى بأن عزيزاً وعيسى والملائكة من المعبودين، فهم أيضاً في النار، مع أنهم من الأنبياء والمَلَك، وهم

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ
حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ
الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ

محفوظون منها على زعمكم، نزل بعده:

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ﴾ عناية ﴿مِنَّا﴾ الخصلة ﴿الْحُسْنَىٰ﴾ والمترلة
الأسنى والدرجة العليا والجنة المأوى ﴿أُولَٰئِكَ﴾ السعداء المخصوصون
بمزيد لطفنا وجودنا ﴿عَنْهَا﴾ أي عن النار ﴿مُبْعَدُونَ﴾ ﴿١٠١﴾ لسبق رحمتنا
إياهم وعفونا عنهم بحيث:

﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ من غاية البعد منها ﴿حَسِيسَهَا﴾ أي صوتها على
وجه الخفا كدوي النحل، مع أن أهلها يُصرخون فيها ويفزعون في غاية
الشدة، ولا تصل لغاية بعدهم عنها ﴿و﴾ كيف يسمعون حسيس النار ﴿هُمْ﴾
متنعمون مترفون ﴿فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ﴾ من اللذات الروحانية
والمشتهيات النفسانية عناية من الله إياهم ﴿خَالِدُونَ﴾ ﴿١٠٢﴾ دائمون
مستمرون بلا طريان ضدِّ وعروض منافر.

وكيف يسمعون ويحزنون أولئك الآمنون من حسيس النار مع أنهم من
فرط فرحهم وسرورهم

﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ وهو النفخة الأخيرة في الصور، مع أنها
في نهاية الهول والفظاعة، وإذا لم يشوشهم تلك الهائلة فكيف بالحسيس
﴿و﴾ بعد دخولهم في الجنة الموعودة ﴿تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ مرحبين

هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ
كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا
كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ

مهتين قائلين: ﴿هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ﴿١٠٣﴾ في نشأتكم
الأولى أيها المؤمنون الآمنون، وأنتم فيها تؤمنون بها، فالآن نلتهم بما آمنتهم،
وفزتم بما أملتهم.

اذكر يا أكمل الرسل:

﴿يَوْمَ نَطْوِي﴾ ونلف ﴿السَّمَاءَ﴾ المبسوطة المنشورة ﴿كَطَيِّ السِّجِلِّ
لِلْكُتُبِ﴾ أي طياً مثل طي الصحيفة الحافظة الحارسة للمكتوب فيها،
يعني نلفها لفاً بعد نشرها بحيث لا يبقى لها اسم ولا رسم، إذ طي الصحيفة
كناية عن نسيان الشيء وإعدامها وعدم التذكر، وبالجمله ﴿كَمَا بَدَأْنَا﴾
وأبدعنا ﴿أَوَّلَ خَلْقٍ﴾ وإيجاد من العدم بلا سبق مادة ومدة ﴿نُعِيدُهُ﴾ عليه
كذلك، بحيث صار كأن لم يكن موجوداً أصلاً وكان إعدامه ﴿وَعَدًا﴾ منا
لأزماً ﴿عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ ﴿١٠٤﴾ الموعود المعهود البتة إنجازاً لوعدنا.

﴿وَر﴾ كيف لا نفنيه ولا نعدمه ﴿لَقَدْ كَتَبْنَا﴾ وأثبتنا ﴿فِي الزُّبُورِ﴾ وفي
جميع الكتب المنزلة منا ﴿وَمِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ أي بعد الحضور والثبوت في
حضره علمنا ولوح قضائنا: ﴿أَنَّ الْأَرْضَ﴾ أي أرض الجنة المعدة لأهل
الولاء والمحبة، ومستقر أرباب العناية، إذ لكل نفس من النفوس البشرية
أرضٌ معدة من فضاء الجنة وإنما وصلوا إليها بالإيمان والأعمال الصالحة
المقربة إلى الحق، فمتى لم يتصفوا بالإيمان والمعارف والتوحيد لم يصلوا

يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عٰكِدِينَ ﴿١٠٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ.....

إليها، وإذا لم يصلوا إليها بكفرهم وعنادهم وظلمهم ﴿يَرِثُهَا﴾ من الكفار أماكنهم المعدة لهم فيها ﴿عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ ﴿١٠٥﴾ المقبولون عندنا، المتصفون بشعائر التوحيد والإيمان، والعارفون بمعالم الدين ومسالك العرفان، المرضيون الراضون بجميع ما جرى عليهم من قضائنا.

﴿إِنَّ فِي هَذَا﴾ أي ما ذكر في القرآن من المواعظ والتذكيرات والرموز والإشارات ﴿لَبَلَاغًا﴾ وتبليغاً بليغاً إلى أقصى مراتب التوحيد ﴿لِقَوْمٍ عٰكِدِينَ﴾ ﴿١٠٦﴾ عارفين بمسالك اليقين وأماراته.

﴿و﴾ كما كان هذا الكتاب هادياً لجميع البرايا إلى أعلى معارج التوحيد لذلك ﴿مَا أَرْسَلْنَاكَ﴾ يا أكمل الرسل المستخلف منا، المتخلق بأخلاقنا، المظهر لتوحيدنا الذاتي ﴿إِلَّا رَحْمَةً﴾ أي ذا رحمة شاملة وعطف عام ﴿لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٠٧﴾ إذ لا بعثة بعدك ولا دين بعد دينك، بل أنت مكمل دائرة النبوة والرسالة، ودينك ناسخ جميع الأديان، فلا بد لجميع أهل الملل والنحل أن يتدينوا بدينك كي يصلوا إلى ما جبلهم الحق لأجله، وهو التوحيد والعرفان.

وبعدما صرت خاتم النبوة والرسالة وصار دينك ناسخاً لجميع الأديان ﴿قُلْ﴾ لقاطبة الأنام على سبيل الدعوة العامة والتبليغ التام: ﴿إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ﴾ من ربي ما جعلني مبعوثاً إلى عموم عباده ﴿أَنَّمَا إِلَهُكُمُ﴾ أيها الواصلون إلى مرتبة التكليف ﴿إِلَهُ وَحْدٌ﴾ أحد صمد لا يقبل التعدد

فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرَىٰ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ أَدْرَىٰ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ

ولا يعرضه نقصان ولا يشغله شأن عن شأن بل كل يوم هو في شأن ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ﴾ أيها العابدون ﴿مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٠٨﴾ منقادون له، مسلمون توحيده، مخلصون في إطااعته وانقياده.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ وأعرضوا عن التوحيد بعد تبليغك إياهم قصارى أمرهم في دينهم ﴿فَقُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل: ﴿ءَاذَنْتُكُمْ﴾ وأعلمتكم بإذن الله وأهديكم بمقتضى وحيه ﴿عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ أي على طريق سوي وصراط مستقيم موصل إلى توحيد الحق ومعرفته، وإن انحرفتكم عن جادة التوحيد وانصرفتم عن مسالكه، استوجبتم العقاب البتة ﴿وَإِنْ أَدْرَىٰ﴾ أي ما أدري وأعلم ﴿أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ﴾ نزول ﴿مَا تُوعَدُونَ﴾ ﴿١٠٩﴾ من العقاب والنكال. وبعدما تحقق نزوله وتقرر وقوعه بإخبار الله به لا تغتروا بإمهاله إياكم عن غفلته عنكم تعالى عن ذلك، كيف يعرض له سبحانه الغفلة والذهول.

﴿إِنَّهُ﴾ بعلمه الحضورى ﴿يَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ﴾ منكم أي الذي تجهرون وتعلنون به ﴿مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ﴾ أيضاً منكم ﴿مَا تَكْتُمُونَ﴾ ﴿١١٠﴾ وتخفون في نفوسكم من خواطركم.

﴿وَإِنْ أَدْرَىٰ﴾ أي وما أعلم أيضاً ﴿لَعَلَّهُ﴾ أي لعل إمهاله إياكم وتأخير العقاب عنكم ﴿فِتْنَةٌ﴾ واختبار ﴿لَكُمْ﴾ هل تنفطنون إلى توحيده أو لا؟ بعد

وَمَنَعَ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٣١﴾ قُلْ رَبِّ أَخْكُرْ بِالْحَقِّ رَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٣٢﴾

ورود أنواع المنبهات عليه والروادع والزواجر البليغة عما ينافيه ويخالفه ﴿و﴾ ما أدري أيضاً لعل إمهاله لكم ﴿مَنَعَ﴾ وتمتيع لكم ﴿إِلَىٰ حِينٍ﴾ ﴿١٣١﴾ لتزدادوا فيه إثماً ومعصية كثيرة تستجلبوا بها أعظم العقوبات وتستحقوا أشد العذاب.

ثم لما تمادى النزاع بين أهل مكة ورسول الله ﷺ وتكثرت الوقائع والحادثات، أمر سبحانه حبيبه ﷺ بالاستعانة منه سبحانه والتفويض إليه بقوله:

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل بعدما أصروا على إنكارك ملتجئاً إلينا مناجياً: ﴿رَبِّ﴾ يا من رباني بكرامة الرسالة والتبليغ والإرشاد والتشريع ﴿أَخْكُرْ بِالْحَقِّ﴾ الصريح الصحيح عندك بيني وبين هؤلاء المعاندين، وأنت تعلم أنهم لا ينزجرون إلا بنزول العذاب الموعد عليهم، أنزل بمقتضى قهرك عليهم ما ينزجرون به من العذاب ﴿وَرَبَّنَا﴾ وإن كان هو ﴿الرَّحْمَنُ﴾ الذي وسعت رحمته كل شيء حتى الكافر الشقي النافي له، لكنه ﴿الْمُسْتَعَانُ﴾ والمعين المنان والناصر الديان لأهل المعرفة والإيمان ﴿عَلَىٰ﴾ إزالة ﴿مَا تَصِفُونَ﴾ ﴿١٣٢﴾ الله به مما لا يليق بشأنه وجنابه، وبالجملة أولئك المشركون هم الهاكون في تيه الجحود والطغيان، المنهمكون في بحر الغفلة والضلal والكفران.

خاتمة السورة

عليك أيها الطالب القاصد لاقتصاد الأحوال واعتدال الأقوال والأفعال: أن تستعين بالله ما صدر عنك وجرى عليك وتسندك إلى الله سبحانه بلا رؤية الوسائل والبين، وتتخذة وكيلًا على مقتضى أمره سبحانه: ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [٧٣-المزمل: ٩]، وتفوض جميع أمورك في جميع شؤونك وأطوارك إليه سبحانه، إذ هي له أصالة، وإن صدر عنك صورة، إذ لا وجود لك في ذاتك، فكيف ما يترتب عليه من الأفعال والآثار المرتبة عليه.

فلك أن تमित نفسك عما حداك إليه أمارة نفسك وشيطان وهمك وخيالك، إذ هو مضلك ومغويك يبعذك عما يعينك وينبغي لك، ويغريك إلى ما لا يعينك ويرديك.

فلك أن تميز بين تسويلات الهوى، وأماني النفس المائلة عن المولى وبين آيات الهدى وعلامات التقى الموصلة إلى الدرجة العليا والفوز بشرف اللقيا.

وإن شئت أن تخلص نفسك من جنود الهوى وعساكر الغفلات من الأوهام والخيالات فاعتزل عن أظهر الناس وأعرض عن ملتهم واحذر عن مخالطتهم ومصاحبتهم، واتخذ لنفسك خلوة تنجيك عن جميع ما يغويك ويؤذيك، إذ المرء إنما يذوق حلاوة الوحدة ولذة التوحيد في العزلة والفرار عن الخلطة، سيما في هذا الزمان الذي غلب فيه النفاق، وكثر الخلاف والشقاق.

ربنا هب لنا من لدنك جذبة عن لذات الدنيا ومشتهياتها، وأنسأ بك تخلصنا عن مؤانسة غيرك، إنك على ما تشاء قدير، وبإنجاح آمال المؤمنين جدير.

سُورَةُ الْحَجِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة الحج

لا يخفى على المشمرين أذيال همهم للتوجه إلى كعبة الذات، والوقوف عند عرفات الأسماء والصفات، والطواف حول جميع الأركان والمقامات الجامعة لجميع الأبعاد والجهات: أن الحج الحقيقي والطواف المعنوي الأصلي إنما هو بالانخلاع عن لوازم الصور الجسمانية ومقتضيات الهياكل الهيولانية بالموت الإرادي والفناء الاختياري المنبثق عن الشوق المفرط نحو الحق، المنزه عن تراكم الإضافات المؤدية إلى التعدد والكثرات.

ولهذا وضع سبحانه للسالكين القاصدين نحو قبلة الذات مقصداً مخصوصاً، وعين لهم وجهة معينة، وأمرهم بالتوجه إليها والوقوف عندها والطواف حولها من كل فج عميق ومرمى سحيق، ألا وهي أودية الإمكان أو بوادي التعينات، متزودين ب زاد التقوى، راكبين على مطايا التوفيق، متقربين إلى الله بذبح كبائش أمارتهم بالسوء، لابسين لباس الموتى الاضطراري، منسلخين عن لوازم الحياة الصورية، معطين جميع القوى والحركات عن مقتضاها، محرمين على نفوسهم جميع المشتهايات النفسانية الناشئة من الشهوية والغضبية، بحيث لا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبِّكُمْ ۖ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَقٌّ عَظِيمٌ ﴿١﴾
يَوْمَ تَرْوَنَهَا تَذْهَلُ

ثم أمرهم بوقوف العرفات المعرفة لهم بسرائر الأسماء والصفات، ليتأتى لهم الذ الطواف حول الذات، إذ لا سبيل إليها إلا من طرق الأسماء والصفات. ثم لما كان الطواف الحقيقي مسبوqاً برفع جميع التعينات، ونفي مطلق الإضافات والكثرات، ولا يتم هذا على الوجه الأتم الأكمل في النشأة الأخرى والطامة الكبرى حذرهم سبحانه عنها ليتهيؤوا لها ويتزودوا بزايد يناسبها فقال منادياً لهم على التذكير متمناً باسمه العلي الكبير:

﴿يَسِّرْ اللَّهُ﴾ المدبر لأمر عباده بأحسن التدبير ﴿الرَّحْمَنِ﴾ عليهم يحفظهم عن الخطر ويعطيهم الخير الكثير ﴿الرَّحِيمِ﴾ لهم يسهل عليهم كل عسير.
﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ الناسون للعهود والمواثيق ﴿آتِفُوا رَبِّكُمْ﴾ الذي رباكم بأنواع الكرامات وجلائل النعم، واجتنبوا عما نهاكم عنه من المكروه والمعاصي، ولا تغتروا بإمهاله إياكم في نشأتكم هذه، واحذروا عن بطشه في النشأة الأخرى وقيام الساعة ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ﴾ المعدة لانقهار النظام المشاهد، وانحلال أجزاء العالم المحسوس ﴿شَقٌّ عَظِيمٌ﴾
وأمر فطيع هائل فجميع، بحيث تضعضعت السموات من هيبتها، واندكت الأرضون من شدة صولتها.

اذكر أيها الرائي:

﴿يَوْمَ تَرْوَنَهَا﴾ أي تلك الزلزلة الشديدة المهيبة بحيث ﴿تَذْهَلُ﴾ أي تدهش

كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى
النَّاسَ سُكَّرَيْنَ وَمَا هُمْ بِسُكَّرَيْنِ وَلَئِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾ وَنَرَى
النَّاسَ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ﴿٣﴾.....

وتغفل من غاية دهشتها ﴿كُلُّ مُرْضِعَةٍ﴾ مشفقة متحننة ﴿عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ أي ولدها الرضيع مع كمال محبتها ومودتها ﴿وَتَضَعُ﴾ عند حدوثها من شدة هولها وفزعها ﴿كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ﴾ وحبل ﴿حَمْلَهَا﴾ وجنينها ﴿و﴾ بالجملة ﴿تَرَى﴾ أيها الرائي ﴿النَّاسَ﴾ أي جميع الأنام عند حدوثها ﴿سُكَّرَيْنِ﴾ حيارى مدهوشين، زائلين عقولهم من شدة الهول ﴿وَمَا هُمْ بِسُكَّرَيْنِ﴾ حقيقة ﴿وَلَئِنَّ عَذَابَ اللَّهِ﴾ النازل إياهم في تلك الحالة ﴿شَدِيدٌ﴾ مدهش محير لعقولهم وأبصارهم وجميع قواهم ومشاعرهم.

﴿و﴾ كيف لا يكون لله المنتقم الجبار ذي القدرة الكاملة والغيرة التامة العذاب والنكال في النشأة الأخرى لمن يسيء الأدب معه، وينسب إليه سبحانه ما لا يليق بجناحه وينكر يوم البعث الجزاء مع ورود الآيات العظام في شأنه ﴿مِنَ النَّاسِ﴾ المجبولين على المراء والمجادلة ﴿مَنْ يُجَادِلُ﴾ ويخاصم داعي الله ورسوله سيما ﴿فِي﴾ حق ﴿اللَّهِ﴾ ويبالغ فيها حيث ينفي ذاته سبحانه وصفاته الذاتية الكاملة ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي دليل عقلي يشبث به أو نقلي يستند إليه بل إنما هو عن جهل وعناد ﴿و﴾ مستنده ومتشبهه أنه ﴿يَتَّبِعُ﴾ في دعواه وجداله هذا ﴿كُلَّ شَيْطَانٍ﴾ مضل مغو ﴿مَرِيدٍ﴾ عال متمرّد في الشرارة والفساد بين العباد، ولذلك.

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُعْضِلُهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١﴾ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ

﴿كُتِبَ﴾ ونص ﴿عَلَيْهِ﴾ أي الشيطان المرید المردود ﴿أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ﴾ أي الشيطان واتخذه ولياً من دون الله واقتدى له واقتضى أثره ﴿فَأَنَّهُ﴾ أي الشيطان بإغوائه وإغرائه ﴿يُعْضِلُهُ﴾ ويصرفه عن سواء السبيل الذي هو طريق الإيمان والتوحيد ﴿وَيَهْدِيهِ﴾ على مقتضى تليسه وتغريه ﴿إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ ﴿١﴾ بشس المولى وبشس النصير.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ المنهمكون في الغفلة والنسيان المنغمسون بلوازم الحدوث والإمكان، المفضية إلى أنواع العصيان والطغيان ﴿إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ﴾ شك وتردد ﴿مِّنَ﴾ أمر ﴿الْبَعْثِ﴾ وإمكان وقوعه، ومن قدرتنا إلى إعادة المعدم بلا سبق الهيولى والزمان، حتى يزول ريكم ويرتفع شككم ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ﴾ وقدرنا وجودكم أولاً ﴿مِنَ تَرَابٍ﴾ جماد، لا مناسبة بينكم وبينه أصلاً، إذ هو أصل النطفة ومادة المني، إذ المني إنما يحصل من الأغذية المتكونة من التراب، ﴿ثُمَّ﴾ قدرناكم ثانياً ﴿مِنَ نُّطْفَةٍ﴾ مصبوبة في الأرحام حاصلة في أجزاء الغذاء ﴿ثُمَّ﴾ صورناكم ﴿مِنَ عَلَقَةٍ﴾ أي دم منعقد من المني المصبوب في الرحم ﴿ثُمَّ﴾ عيّنا أركان أجسامكم ﴿مِنَ مُّضْغَةٍ﴾ أي لحم متكون من الدم المنعقد ﴿مُخَلَّقَةٍ﴾ كاملة الخلقة سوية الأجزاء بلا عيب ولا نقصان، قابلة الفطرة للمعرفة والهداية والرشد التام

وَعَبْرَ مُخَلَقَةٍ يُنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ لَكُمْ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُؤَوِّقُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ

﴿وَعَبْرَ مُخَلَقَةٍ﴾ ناقصة الخلقة معيبة الأجزاء، منحة عن درجة الكمال كل تلك التبديلات والتغييرات منا دليل على كمال قدرتنا وإرادتنا ووثوق حكمنا وتدابيرنا إنما أظهرناها ﴿يُنَبِّئَنَّ﴾ ونظير ﴿لَكُمْ﴾ كمال قدرتنا المتعلقة على جميع المقدورات المتحققة والمقدرة على السوية بلا فتور وقصور ﴿و﴾ بالجملة ﴿نُقِرُّ﴾ ونثبت الولد ﴿فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ ونريد ثبوته ذكراً أو أنثى، مبدلين مغيرين من صورة إلى أخرى مراراً كثيرة ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ سميناه وعيناه في حضرة علمنا لتسويته وتعديله ﴿ثُمَّ﴾ بعدما سويناه وعدلنا أركان جسمه على الوجه الذي تقتضيه حكمتنا، ونفخنا فيه من روحنا، إذ نفخنا الروح فيه علة غائية لإيجاده وإظهاره ﴿نُخْرِجُكُمْ﴾ أي كلا منكم من بطون أمهاتكم ﴿طِفْلاً﴾ محتاجاً إلى الرضاعة والحضانة ﴿ثُمَّ﴾ نربيكم بأنواع التربية والتغذية ونقوي مزاجكم ومشاعركم على التدرج ﴿لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ﴾ أي كمال رشدكم وقوتكم الجسمانية، وتثمروا من المعارف والحقائق ما جبلتم لأجلها إن وفقوا من قبلنا ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُؤَوِّقُ﴾ بعدما بلغ أشده ورشده أو قبل بلوغه ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ﴾ وهو سن الكهولة والهرم المستلزم للخراقة ونقصان العقل وضعف القوى والآلات ﴿لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ﴾ متعلق منه بمعلوم

شَيْئًا وَفَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَهَزَّزْنَهَا وَرَبَّتْ وَانْبَجَتْ
 مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بِهَيْجٍ ﴿٥﴾ ذَلِكَ يَأْنِي اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ.....

مخصوص ﴿شَيْئًا﴾ من أمارات ذلك المعلوم وصار عنده كأنه لم يلتفت إليه قط لغلبة الغفلة والنسيان عليه وسقوط الحفظ والإدراك عنه، كل ذلك إنما هو لإظهار قدرتنا الكاملة وإرادتنا التامة الشاملة ﴿وَرَبَّتْ﴾ لا تتعجب من كمال قدرتنا ومتانة صنعتنا وحكمتنا أمثال هذا أما ﴿تَكَرَّى﴾ أيها الرائي ﴿الْأَرْضَ﴾ الممهدة المبسوطة كيف كانت ﴿هَامِدَةً﴾ يابسة متينة جامدة بعيدة عن الرطوبة والخضرة كالرماد ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا﴾ وقت تعلق قدرتنا وإرادتنا بإحيائها ونضارتها ﴿عَلَيْهَا الْمَاءَ﴾ المشتمل على خاصة الحياة ﴿فَهَزَّزْنَهَا﴾ وتحركت اهتزازاً شوقياً ﴿وَرَبَّتْ﴾ وارتفعت من حضيض الخمود والجمود طالباً الخروج إلى فضاء الهواء والعروج إلى غاية ما أعد له من الكمال ﴿وَرَبَّتْ﴾ بعد حركتها وارتفاعها متشوقة ﴿انْبَجَتْ﴾ وأظهرت بإقذارنا إياها ﴿مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ﴾ نوع وصنف مما يخرج من الأرض ﴿بِهَيْجٍ﴾ رائق عجيب، وهذا من أوضح الدلائل والبراهين عند ذوي النهى واليقين على البعث وإعادة المعدوم وجميع المعتقدات الأخروية.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من إيجاد المقدورات التي تستبعدها العقول السخيفة والأحلام الردية الضعيفة ﴿يَأْنِي اللَّهُ﴾ المتعزز برداء العظمة والكبرياء ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ الثابت المحقق المقصور على الحقية والثبوت لا متحقق في الوجود سواه، ولا معبود يُعبد بالحق إلا هو ﴿وَأَنَّهُ﴾ سبحانه بخصوصه المقتدر

يُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ۖ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٨﴾

هو الحي القيوم المحيي ﴿يُحْيِي الْمَوْتَى﴾ بالإرادة والاختيار ﴿وَأَنَّهُ﴾ بذاته وأسمائه وصفاته هو القادر بالاستقلال ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ﴾ دخل تحت قدرته وحیطة حضرة علمه وإرادته بالاستقلال ﴿قَدِيرٌ﴾ ﴿٦﴾ بلا فتور وقصور ولا تزلزل وعثور.

﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ﴾ الموعودة المعهودة من عنده ﴿آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ إذ هي من جملة مقدورات الله التي قدر وجودها في لوح قضائه وحضرة علمه ﴿وَأَنَّ اللَّهَ﴾ المتصرف بالاستقلال والاختيار ﴿يَبْعَثُ﴾ يوم الحشر ﴿مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ ﴿٧﴾ من النفوس الخيرة والشريرة، ثم يحاسبهم ويجازيهم على مقتضى حسابهِ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر فشر.

﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ المجبولين على الكفر والنسيان ﴿مَن يُجَادِلُ﴾ ويكابِر ﴿فِي﴾ أوامر ﴿اللَّهِ﴾ وينكر مقدوراته الماضية والآتية مع أنه ﴿يَغْيِرُ عَلَيْهِ﴾ أي دليل عقلي مسبوق بترتيب المعلومات اليقينية أو الظنية ﴿وَلَا هُدًى﴾ أي حدس وكشف ملهم من عند الله ملقى في روعة ﴿وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ ﴿٨﴾ دليل نقلي منسوب إلى الوحي والإلهام بنور قلب من صدّق به وأخذ بما فيه إيماناً واحتساباً، ومع أنه ليس له سند عقلي ولا نقلي ولا كشفي وشهودي، مُعْرِضٌ عن الدلائل والشواهد مع وضوحها وظهورها صارفاً عنان عزمه

ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَّهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١١﴾

عن التأمل فيها.

﴿ثَانِيَ عِطْفِهِ﴾ يعني لاوياً عنقه ومولياً جنبه عنها كبراً وخيلاء على أصحاب الدلائل والبراهين وأرباب الكشف والشهود عتواً وعناداً، إنما فعل ما فعل من عدم الالتفات والتوجه نحو أهل الحق ﴿لِيُضِلَّ﴾ بفعله هذا ضعفاء الأنام ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الذي بينه الأنبياء وأوضحه الرسل بوحيه وإلهامه إليهم وإنزال الكتب والصحف عليهم ﴿لَهُ﴾ أي لهذا المستكبر العاتي بسبب ضلاله وإضلاله ﴿فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ هوان وهون وطرده ولعن ونهب وأسر ﴿وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ بعد انقراض النشأة الأولى ﴿عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ ﴿١٠﴾ المحرق الذي هو عذاب النار الذي لا عذاب أشد منها وحين تعذيب الموكلين عليه إياه بالنار، أمرناهم أن يقولوا له على سبيل التقرير والتوبيخ زجراً عليه:

﴿ذَلِكَ﴾ الذي لحقك ونزل عليك من العذاب المخلد ﴿بِمَا قَدَّمْتَ﴾ وكسبت ﴿يَدَاكَ﴾ في النشأة الأولى وعلى مقدار ما اقترفته من المعاصي والآثام بلا زيادة عليها عدلاً منا ﴿وَ﴾ اعلم أيها المسرف المبالغ في اقتراف الجرائم المستوجبة للعذاب ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ المتصف بالعدل القويم ﴿لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ ﴿١١﴾ يعني ليس بمبالغ في جزاء الانتقام عنه مقدار الجرائم والآثام مثل مبالغته في جزاء الإنعام والإحسان تفضلاً وامتناناً.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَلِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾
يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَمَا لَا يَنْفَعُهُمْ.....

﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ المجبولين على نسيان المنعم وكفران نعمه ﴿مَن يَعْبُدُ﴾
اللَّهُ ﴿المنزه المستغن عن إيمانه وعبادته﴾ ﴿عَلَى حَرْفٍ﴾ أي شاكاً منتظراً
على طرف بلا جزم منه فيه وطمأنينة كالذي يتمكن يوم الوغى على طرف
الجيش متردداً منتظراً، إن أحس الظفر قر في مكانه وتمكن وإلا فر، كذلك
هذا المؤمن المتزلزل ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ﴾ بعد ما آمن وأسلم ﴿خَيْرٌ﴾ أي شيء
يسرّه وينشطه ﴿اطْمَأَنَّ بِهِ﴾ وتمكن لأجله متفائلاً بالإيمان والإسلام ﴿وَلِنْ
أَصَابَهُ﴾ بعد اختياره الإيمان والإسلام ﴿فِتْنَةٌ﴾ أي بليّة ومصيبة تُبلّله ﴿
أُنْقَلَبَ﴾ ورجع ﴿عَلَى وَجْهِهِ﴾ أي وجهته وجهته التي تركها من الكفر متطيراً
متشائماً بالإيمان والإسلام وبالجملة ﴿خَيْرٌ﴾ ذلك المتزلزل المتذبذب
﴿الدُّنْيَا﴾ بأنواع البليات والمصيبات ﴿وَالْآخِرَةِ﴾ بالحرمان عن درجات
الجنان والخلود في دركات النيران بأنواع الخسران ﴿ذَلِكَ﴾ الخسران
المستوعب للنشأتين ﴿هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ ﴿١١﴾ العظيم، لا خسران أعظم
منه وأفحش، وكيف لا يخسر ذلك المردود المطرود.

﴿يَدْعُوا﴾ ويعبد ﴿مِن دُونِ اللَّهِ﴾ المتصف بجميع أوصاف الكمال
المستحق للعبادة والإطاعة استحقاقاً ذاتياً ووصفياً ﴿مَا لَا يَضُرُّهُ﴾ أي
شيئاً، إن عصاه، ولم يؤمن به لا يتأتى منه الضرر والانتقام ﴿وَمَا لَا يَنْفَعُهُ﴾

ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوا لَمَن ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَيْسَ
الْمَوْلَى وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

أي إن أطاعه وعبده حق عبادته، لا يتأتى منه أن يشبهه ويغفر له ويحسن إليه
﴿ذَلِكَ﴾ أي الإطاعة والانقياد لشيء لا يرجى منه النفع والضرر ﴿هُوَ
الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ ﴿١٢﴾ عن الهداية والتوحيد بمراحل خارجة عن الحصر
والتعديد، بل.

﴿يَدْعُوا﴾ ذلك الضال الغوي ﴿لَمَن ضَرَّهُ أَقْرَبُ﴾ بسبب اتخاذه شريكاً
معه في استحقاق العبادة جهلاً وعناداً، مع أنه الواحد الأحد الصمد المستقل
بالألوهية والربوبية، ودخولُ المشرك في النار محققٌ مقطوعٌ به، فيكون ضره
أقرب ﴿مِن نَّفْعِهِ﴾ الذي توهمه أن يشفع لأجله عند الله، والشفاعةُ عنده
إنما هي بإذنه سبحانه أيضاً فثبت أن لا نفع له، والله ﴿لَيْسَ الْمَوْلَى﴾ المعين
الناصر الشفيع: الأصنام والأوثان الخسيسة ﴿وَلَيْسَ الْعَشِيرُ﴾ ﴿١٣﴾ أي
الكفار الذين يعبدونهم ويوالونهم ويتخذونهم أرباباً يطمعون منهم الشفاعة
عند الله، مع أن ترك المحقق المجزوم، وأخذ المعدوم الموهوم ما هو إلا
كفر باطل وزيف عاطل زائل.

ربنا اهدنا بفضلك إلى سواء السبيل.

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته من تعقيب الوعيد بالوعد:

﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ الهادي لعباده إلى دار السلام ﴿يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي سبقوا
بالإيمان بالله وتصديق رسله وكتبه ﴿و﴾ مع ذلك ﴿عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾
التي أمرهم سبحانه في كتبه وأجراهم على السنة رسله بالإتيان والامتثال

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١١﴾ مَنْ كَانَتْ يَظُنُّ أَنْ
لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ
هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدُهُ.....

بها، واجتنبوا عن النواهي التي نهاهم سبحانه عنها ﴿جَنَّاتٍ﴾ متزهات
من العلم والعين والحق ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي المعارف والحقائق
الجزئية المتجددة بتجددات الأمثال، وهي الرموز والإشارات التي يتفطن
بها العارف من ظواهر المظاهر المرتبطة بالشؤون والتجليات الإلهية
وبالجملة ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ الموفق لخواص عبادہ ﴿يَفْعَلُ﴾ معهم ﴿مَا يُرِيدُ﴾
من الصلاح والفوز بالنجاح، والتحقيق بمقام الرضا وشرف اللقاء.

ثم لما اعتقد المشركون ومن في قلبه عداوة راسخة مع رسول الله ﷺ
وشكيمة شديدة وغيظ مفرط أن لا نصر ولا إعانة له من عند الله لا في الدنيا
ولا في الآخرة كما زعمه رد الله عليهم نصراً له وترويحاً لقوله، فقال:

﴿مَنْ كَانَتْ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ﴾ ولن يعين رسوله ﷺ لا ﴿فِي الدُّنْيَا﴾
ولا في ﴿وَالْآخِرَةِ﴾ بل ما ادعاه من نصر الله إياه في الدنيا والآخرة،
إنما هو لإثبات دعواه وترويح مدعاه، وإلا فلا نصر له ولا ناصر، يقال
للمنكر: إن شئت إزالة غيظك وحسدك عنه ﷺ ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ﴾ أي بحبل
﴿إِلَى السَّمَاءِ﴾ أي نحوها وارفع معلقاً بالحبل إلى أن يتباعد من الأرض
مسافة بعيدة، ﴿ثُمَّ﴾ يقال له بعدما ارتفع من الأرض: ﴿لْيَقْطَعْ﴾ الحبل
وانفصل عنه، فقطع فوقه، ﴿فَلْيَنْظُرْ﴾ بعدما وقع ﴿هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدُهُ﴾

مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ يَبَيِّنُ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴿١٦﴾
 إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰنِئِينَ وَالنَّصِرَىٰ.....

مكره وحيلته ﴿مَا يَغِيظُ﴾ ﴿١٥﴾ أي غيظه برسول الله تعالى ﷺ.

وبالجملة ما يزول إنكار المنكرين وغيظ المشركين مع رسول الله ﷺ إلا
 بهذه الحيلة والكيد.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي مثل ما نصرناه ﷺ في وقائع كثيرة ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ أيضاً
 لتأييده ونصره ﴿آيَاتٍ﴾ أي دلائل ﴿يَبَيِّنُ﴾ واضحات دالة على صدقه
 في دعواه النبوة والرسالة والتشريع العام والإرشاد التام ﴿و﴾ أنزلناه أيضاً
 على سبيل العظة والتعليم: ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ الهادي للعباد، الموفق لهم إلى سبيل
 الرشاد ﴿يَهْدِي﴾ بعدما بينت لهم طريق الهداية والسداد بوحى الله إياك
 يا أكمل الرسل ﴿مَنْ يُرِيدُ﴾ ﴿١٦﴾ ويتعلق إرادته ومشيتته سبحانه لهدياته
 ورشاده، ومن يتعلق بضلاله أضله.

وبالجملة ما عليك إلا البلاغ، وعلى الله الهداية والرشاد، فلا تتعب
 نفسك في هداية من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، بل أمر الهداية
 والضلال إنما هو مفوض إلى الكبير المتعال، لذلك قال سبحانه:.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بمحمد ﷺ الهادي للناس إلى توحيد الذات والصفات
 والأفعال جميعاً ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ وهم الذين آمنوا بموسى عليه السلام
 الهادي لأمته إلى توحيد الصفات ﴿وَالصَّٰنِئِينَ﴾ الذين يدعون الاطلاع
 على سرائر الكواكب والأجرام العلوية ﴿وَالنَّصِرَىٰ﴾ وهم الذين يصدقون

وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ

بعيسى عليه السلام الهادي لأمته إلى توحيد الأفعال ﴿وَالْمَجُوسَ﴾ الذين يدعون التمييز بين فاعل الخير وفاعل الشر ﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ بالله المنزه عن الشريك، كل من هؤلاء المذكورين يدعي الحقية لنفسه والباطل لغيره ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المطلع لسرائرهم وضمائرهم ﴿يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ﴾ أي بين من هو المحق منهم والمبطل ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ وكيف لا يميز ويفصل سبحانه ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المتجلي في الآفاق والآنفس ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ﴿٧﴾ أي حاضر مع كل شيء رقيب عليه، غير مغيب عنه أصلاً.

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أيها الرائي ولم تعلم ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ المظهر لجميع المظاهر ﴿يَسْجُدُ﴾ أي يذل ويخضع ﴿لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ من العلويات ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ من السفليات وخصوصاً معظمات الأجرام العلوية وهي ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ﴾ ومعظمات الأجسام من السفليات ﴿وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ﴾ يسجد له أيضاً طوعاً ﴿كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ المجبولين على فطرة التوحيد، المخلوقين على استعداد الإيمان وقابلية المعرفة والإيقان ﴿وَكَثِيرٌ﴾ منهم لانحرافهم عن الفطرة الأصلية بتقليد آبائهم ومعلميهم الذين يضلونهم عن سواء السبيل لذلك ﴿حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾

وَمَنْ يُنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾ هَذَانِ خَصِمَانِ ائْتَصَمُوا فِي رَيْبٍ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ.....

وثبت له العقاب في لوح القضاء وحضرة العلم ﴿وَمَنْ يُنِ اللَّهُ﴾ وأسقط رتبته وحط درجته ﴿فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ معل رافع ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المطلع على استعدادات عباده وقابلياتهم ﴿يَفْعَلُ﴾ معهم ﴿مَا يَشَاءُ﴾ ﴿١٨﴾ على مقتضى علمه وخبرته.

ثم لما تناول نزاع اليهود مع المؤمنين وتمادى جدالهم وخصومتهم حيث قال اليهود: نحن أحق بالله منكم لتقدم ديننا وشرف نبينا وفضل كتابنا، وقال المؤمنون: نحن أحق منكم لأن ديننا ناسخ جميع الأديان ونبينا خاتم دائرة النبوة والرسالة ومتمم مكارم الأخلاق وكتابنا الجامع لما في الكتب السالفة الناسخة لبعض أحكامها أفضل من سائر الكتب، ونحن أيضاً لا ننكر نبياً من الأنبياء وكتاباً من الكتب، وأنتم أنكرتم عيسى عليه السلام ودينه وكتابه وديننا ونبينا وكتابنا، مع أنه مذكور في كتابكم، وأنتم تعلمون حقيقته وتنكرون عناداً، أورد سبحانه في كتابه قصتهما وحكم بينهما فقال سبحانه:

﴿ هَذَانِ ﴾ الفوجان يعني المؤمنين واليهود ﴿ خَصِمَانِ ائْتَصَمُوا فِي رَيْبٍ ﴾ مع وحدة ذاته وشمول تربيته وألوهيته لجميع البرايا ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالله المتوحد بذاته وأثبتوا له شريكاً وفرقوا بين كتبه ورسله بالإقرار والإنكار والتصديق والتكذيب ﴿ قُطِعَتْ ﴾ أي أعدت وهيئت ﴿ لَهُمْ ثِيَابٌ ﴾ وملابس متخذة ﴿ مِنْ نَارٍ ﴾ شبهها بالثياب لإحاطتها وشمولها ومع

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُمْ مَقْتَعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ

ذلك ﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾﴾ الماء الحار البالغ نهاية الحرارة بحيث.

﴿يُصْهَرُ﴾ ويذاب ﴿بِهِ﴾ مَا فِي بُطُونِهِمْ ﴿من الشحوم وغيرها﴾ ﴿و﴾ كذا يذاب به ﴿الْجُلُودُ﴾ ﴿٢٠﴾ وَلَهُمْ أَي لردهم ودفعهم زجراً وقهراً.

﴿مَقْتَعٌ﴾ سباط مصنوعة ﴿مِنْ حَدِيدٍ﴾ ﴿٢١﴾ بيد مَنْ وكل عليه من الزبانية ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ أي من النار ﴿مِنْ غَمٍّ﴾ وَهُمْ وكآبة، عرض لهم من شدة العذاب، فطلبوا الخروج تخفيفاً وترويحاً حين التفتهم اللهب إلى الطرف الأعلى منها ﴿أُعِيدُوا فِيهَا﴾ زجراً ضارين عليهم بالمقامع ﴿و﴾ قائلين لهم ﴿ذُوقُوا﴾ أيها المصرون على الكفر والعناد، المسرفون المفسدون بأنواع الفجور والفساد ﴿عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ ﴿٢٢﴾ المحرق أكبادكم بدل ما تبردونها بالسحت والرشى.

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة:

﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المتجلي على أهل الإيمان بالتجليات الحية الجمالية ﴿يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بتوحيد الله مخلصين ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ المقبولة عنده المقربة إليه ﴿جَنَّاتٍ﴾ وحدائق ذات بهجة ترويحاً لهم وتفريحاً

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُخَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا
وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾ وَهَدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَدُوا لَكَ
صِرَاطَ الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ

وانشراحاً لصدورهم وتفريجاً لغمومهم حيث ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾
المُذْهِبَةُ لِلْغُومِ الْفَارِجَةُ لِلْكُرُوبِ ﴿يُخَلَّوْنَ فِيهَا﴾ تَذْهِيباً وَتَزِيناً
لظواهرهم من عكوس بواطنهم ﴿مِنْ أَسَاوِرَ﴾ مَتَّخِذَةً ﴿مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾
بها يرصع أساورهم ﴿وَلِبَاسُهُمْ﴾ دَائِماً ﴿فِيهَا حَرِيرٌ﴾ ﴿٢٣﴾ تَلِيناً لِبَشَرَتِهِمْ
وَتَكْمِيلاً لترفههم وتنعمهم.

﴿و﴾ لَا يَقْتَصِرُ عَلَيْهِمْ فِيهَا عَلَى تَزِينِ الظَّاهِرِ وَتَفْرِيجِ الْبَاطِنِ بَلْ ﴿هَدُوا﴾
إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ لِيَتَصَفَّوْا بِالصَّدَقِ وَالتَّصَدِّقِ، وَيَدَاوِمُوا عَلَى شُكْرِ
اللَّهِ بِقَوْلِهِمُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ، وَبِقَوْلِهِمُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا
لِهَذَا، ﴿و﴾ بَعْدَمَا اتَّصَفَوْا بِالصَّدَقِ وَالْعَدَالَةِ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ ﴿هَدُوا﴾
إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾ الَّذِي هُوَ التَّوْحِيدُ الْمُسْقَطُ لِلْإِضَافَاتِ مُطْلَقاً، سَمِيَ
بِهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْحَمْدَ لِدَاوَمِهِ، ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ وَأَعْرَضُوا عَنْ شَعَائِرِ دِينِهِ ﴿و﴾ مَعَ ذَلِكَ
هَمْ ﴿يَصُدُّونَ﴾ وَيَصْرِفُونَ النَّاسَ أَيْضاً ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وَمَعَالِمِ الْهُدَى
وَالْيَقِينَ لَا فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ بَلْ دَائِماً مُسْتَمِراً ﴿و﴾ خُصُوصاً عَنْ ﴿الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ﴾ الَّذِي مِنْهُ الصَّدَقُ وَالْمَنْعُ مُطْلَقاً لِأَنَّهُ ﴿الَّذِي جَعَلْنَاهُ﴾ قِبْلَةً ﴿لِلنَّاسِ﴾

سَوَاءَ الْعَكْبَثُ فِيهِ وَالْبَاءُ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَامِ يُظْلَمِ نُذُقُهُ مِنْ عَذَابِ الْإِيمِ ﴿٥٥﴾ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَاتِ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ

كافة، وفرضنا عليهم الطواف حولها من استطاع منهم إليها سبيلاً، ولهذا ما صارت مكة ومن حولها ملكاً لأحد بل صار الكل فيها ﴿سَوَاءَ الْعَكْبَثُ﴾ المقيم ﴿فِيهِ وَالْبَاءُ﴾ المسافر الوارد عليه ﴿وَمَنْ يُرِدْ﴾ ويقصد سوءاً بالنسبة إليه من صدود وغيره مع أنه مقيم ﴿فِيهِ﴾ وصدر ذلك عنه ﴿بِالْحَكَامِ﴾ وميل مقرون ﴿يُظْلَمِ﴾ أي عن قصد وعمد لا عن خطأ وسهو ونسيان ﴿نُذُقُهُ﴾ بمجرد قصده الذي لم ينته إلى الفعل والصدور ﴿مِنْ عَذَابِ الْإِيمِ﴾ مؤلم فجع.

﴿وَ﴾ كيف لا نذيقه من عذابنا الأليم، إذ بناء بيتنا هذا على الطهارة الكاملة من جميع الآثام، اذكروا أكمل الرسل ﴿إِذْ بَوَّأْنَا﴾ أي بينا وعيناً ﴿لِإِبْرَاهِيمَ﴾ حين شرفناه بأمرنا المتعلق ببناء بيتنا هذا ﴿مَكَاتِ الْبَيْتِ﴾ أي الكعبة بعدما اندرست وسقطت بالطوفان، وصارت سوى لا علامة لها أصلاً، فأعلمنا له بريح أرسلناها مع إبراهيم فكنتس الريح حولها فبناه على بنائه الذي بناه آدم عليه السلام، وأوصينا ﴿أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا﴾ من مظاهري وأظلالني في الوجود معي ﴿وَ﴾ بعد ما نزهت ذاتي عن الشريك والنظير ﴿طَهَّرَ بَيْتِي﴾ هذا الممثل من بيتي الذي في صدرك عن جميع المعاصي والآثام والمؤذيات والقاذورات وأنواع الخبائث والمكروهات، إذ جعلناه قبلة ومقصداً ﴿لِلطَّائِفِينَ﴾ القاصدين بطوافهم حول البيت التحقق عند

وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ ﴿٨﴾ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٩﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ

كعبة الذات والوقوف على عرفات الأسماء والصفات ﴿وَالْقَائِمِينَ﴾ المواظبين بالتوجه الدائم والميل الشوقي الحقيقي الحبي بجميع الأركان والجوارح نحو الذات الأحدية، المنقطعين عن جميع العلائق والإضافات ﴿وَالرُّكَّعَ﴾ الراكعين الذين قُصمت ظهور هوياتهم عن حمل أعباء العبودية ﴿السُّجُودَ﴾ ﴿٨﴾ أي الساجدين المتذللين الخاضعين الواضعين جباه أنانيتهم على تراب المذلة والانكسار لدى الملك الجبار القهار لسمت السوى والأغيار.

﴿و﴾ بعدما أوصيناه بما أوصيناه قلنا آمراً إياه: ﴿أَذِّنْ﴾ وأعلم إعلماً عاماً ﴿فِي﴾ حق عموم ﴿النَّاسِ﴾ وبشرهم ﴿بِالْحَجِّ﴾ أي أعلم للداني والقاصي منهم بوجوب الحج عليهم، لزمهم أن ﴿يَأْتُوكَ﴾ ويزوروا بيتك ويطوفوا حولها آتين ﴿رِجَالًا﴾ مشاة إن كانوا من الأداني ﴿و﴾ ركبانا ﴿عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ بغير مهزول أهزله وأتعبه بُعد المسافة إذ ﴿يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ﴾ طريق ﴿عَمِيقٍ﴾ ﴿٩﴾ غائر بعيد إن كانوا من الأفاصي، وإنما أمرناهم بالحج وفرضناه عليهم ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ أي أمكنة ينفعهم الحضور فيها والوقوف بها منافع النشأة الأخرى، ونسهل عليهم سلوك طريق التوحيد بالفناء والإفناء والانقطاع عن حطام الدنيا، والتعري عن لباس البأس والعناء، والتخلص عن مقتضيات القوى، والتحلي بلباس التقوى،

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةٍ
الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
وَلِيُوفُوا نَّذْرَهُمْ وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَرَبِيِّ ﴿٢٩﴾

والتشمر نحو جناب المولى، والتجرد عن موانع الوصول إلى دار البقاء
من الأموال والأبناء ﴿وَيَذْكُرُوا﴾ فيها ﴿اسْمَ اللَّهِ﴾ المشتمل لجميع
الأوصاف والأسماء، المحيط بجميع الأشياء إحاطة الشمس على جميع
الأظلال والأضواء بلا تركيب وانقسام إلى أبعاد وأجزاء سيما ﴿فِي أَيَّامٍ
مَّعْلُومَاتٍ﴾ عينا الله المتعزز براء العظمة والكبرياء للتوجه والدعاء،
وهي عشر ذي الحجة، وقيل: أيام النحر ﴿عَلَىٰ﴾ ذبح ﴿مَا رَزَقَهُم﴾ الله
وأباحهم ﴿مِّن بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ﴾ مما ملكت أيمانهم، متقربين بها إلى الله
هذية أو أضحية ﴿فَكُلُوا﴾ مما ذبحتم ﴿مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ﴾ ﴿٢٨﴾
الذين شملهم يؤس الفقر وإحاطته شدة الفاقة.

﴿ثُمَّ﴾ بعد ذبح الهدايا والضحايا ﴿لِيَقْضُوا﴾ وليزيلوا ﴿تَفَثَهُمْ﴾
أي أوساخهم العارضة لهم من رين الإمكان وطغيان الهويات ومقتضى
الأنانيات ﴿و﴾ بعد تطهير أوساخ الإمكان ﴿لِيُوفُوا نَّذْرَهُمْ﴾ التي
نذروها في قطع بوادي تعيناتهم ومهاوي هوياتهم من ذبح بقرة أمارتهم
المضلة عن سواء السبيل ﴿و﴾ بعد ما طهروا من الأوساخ ووافوا بالنذور
﴿لِيَطُوفُوا﴾ منخلعين عن خلع ناسوتهم، متجردين عن ثياب بشريتهم
﴿بِالْبَيْتِ الْعَرَبِيِّ﴾ ﴿٢٩﴾ والركن الوثيق الأزلي الأبدي، الذي لا يلحقه

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. وَأُحِلَّتْ لَكُمْ
الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾ حُفَّاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ.....

انصرام، ولا يعرضه انقراض وانخرام، فالأمر ذلك لمن أراد سلوك طريق
الفناء والحج الحقيقي والطواف المعنوي.

﴿ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتَ اللَّهِ﴾ أي ومن يحافظ على حرمة ما حرمه
الله في أوقات الحج ولم يهتك حرمتها ليَجبرها بدم ﴿فَهُوَ﴾ أي الحفظ
بلا هتك حرمة ﴿خَيْرٌ لَهُ﴾ مقبول ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾ من هتكها وجبرها بدم ﴿و﴾
اعلموا أيها المؤمنون ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ﴾ في دينكم ﴿الْأَنْعَامُ﴾ كلها
بأنواعها وأصنافها، وشرب ألبانها، والانتفاع بأشعارها وأوبارها والتقرب
بها إلى الله في أوقات الحج ﴿إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ في كتابكم تحريمه
بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمِيتَةُ...﴾ [٥-المائدة: ٣] الآية، ومتى عرفتم ما
أحل الله لكم ﴿فَاجْتَنِبُوا﴾ أيها الموحدون ﴿الرِّجْسَ﴾ والقذر الذي
هو ﴿مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ أي من قبلها، إذ هي شرك منافٍ للتوحيد والشرك من
أخبث الخبائث ﴿وَاجْتَنِبُوا﴾ أيضاً ﴿قَوْلَ الزُّورِ﴾ ﴿٣٠﴾ والبهتان، إذ هو
ظلم والظلم مقرون بالكفر، والشرك معدود من عداده مسقط للمروءة
والعدالة اللازمة لأهل الإيمان والتوحيد.

يعني: اجتنبوا عن الشرك والمعاصي المنافية للتوحيد وكونوا

﴿حُفَّاءَ لِلَّهِ﴾ مخلصين له غير مائلين عن دينه ﴿غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ شيئاً

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ
فِي مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿٣١﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعْبَكَ اللَّهُ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
﴿٣٢﴾ لَكُم فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ

من مظاهره ومصنوعاته ﴿و﴾ اعلموا أيها العقلاء الموحدون أن ﴿مَنْ يُشْرِكْ
بِاللّٰهِ﴾ الواحد الأحد المنزه عن الشريك مطلقاً سواء كان شركه خفياً أو
جلياً ﴿فَكَأَنَّمَا خَرَّ﴾ وسقط ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي أوج الإيمان وأعلى درجة
التوحيد والعرفان ﴿فَتَخْطَفُهُ﴾ أي إذا سقط أخذه ﴿الطَّيْرُ﴾ فجأة في
الهواء، فيرميه في حضيض غائر بعيد عن العمران ﴿أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ﴾
حين سقوطه منها فتطرحه ﴿فِي مَكَانٍ سَحِيْقٍ﴾ ﴿٣١﴾ بعيد، ووادٍ عميق.
وبالجملة من يشرك بالله - العياذ به منه - فقد وقع في هاوية الضلال
بحيث لا يرجى نجاته منها أصلاً.

الحكم والأمر

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور لمن أشرك بالله ونسي الأدب معه ولم يعرف حق
قدره ﴿وَمَنْ يُعْظِمَ شَعْبَكَ اللَّهُ﴾ المأمورة في أداء الحج ويوقرها حق توقيرها
وتعظيمها ﴿فَإِنَّهَا﴾ أي تعظيمها وتحسينها ناشئة ﴿مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ ﴿٣٢﴾
الناظرة إلى الله بنور الحق في جميع حالاتها.

﴿لَكُم﴾ أيها المؤمنون الناسكون بمناسك الحج ﴿فِيهَا﴾ أي في
الهدايا والضحايا ﴿مَنَافِعُ﴾ درها وصوفها وشعرها وظهرها ونسلها ﴿إِلَىٰ
أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي إلى حلول وقت عتته سبحانه لذبحها ﴿ثُمَّ﴾ بعدما قرب

مَحَلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمُ اللَّهُ وَجَدَ لَهُ أَسْلُمًا وَبَشِيرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ

وقتها، وحان حينها ﴿مَحَلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ﴿٣٣﴾ أي محل ذبحها عند البيت العتيق، أي جميع الحرم وحواليه.

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ﴾ من الأمم الماضية ﴿جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾ أي مذبحاً معيناً يتقربون فيه إلينا، ويهدون نحونا بهدايا وقرابين وإنما أعطيناهم ذلك ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ عند التذكية والذبح ﴿عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ﴾ مما ملكت أيماهم ﴿مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ قيدنا لهم، لأن الخيل والحمير لا يليق بالقربان والهدي، وبعدما علمتم أن لكل أمة مذبحاً معيناً ومنسكاً مخصوصاً يتقربون فيها إلينا ﴿فَاللَّهُمَّ﴾ أي فاعلموا أن إلهكم ﴿إِلَهُ وَجَدَ﴾ أحد صمد فرد وتر لا تعدد فيه ولا شركة ﴿فَلَهُ أَسْلُمًا﴾ وتوجهوا إن كنتم مسلمين أموركم إليه ﴿وَبَشِيرِ﴾ يا أكمل الرسل من بين المؤمنين المسلمين بالثبوت العظمى والدرجة العليا والفوز بشرف اللقيا ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٣٤﴾ المطيعين الخاضعين المتواضعين الذين خَبَتِ وخمدت نار شهواتهم من بأس الله وخشيته، وهم ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ﴾ القادر المقتدر بالإنعام والانتقام ﴿وَجِلَتْ﴾ وخشيت ﴿قُلُوبُهُمْ﴾ خوفاً من قهره وغضبه وصوله صفات جلاله وسطوة سلطنته وكبريائه ﴿و﴾ أيضاً ﴿الصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ﴾ من المصيبات والبليات

وَالْمُصِيبِ الصَّلَوةَ وَمَن رَّزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا حَيْرٌ خَيْرٌ فَادْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجِئْتُ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنهَا وَأَطِيعُوا أَلْقَانِعَ.....

التي جرى حكم الله عليه في سابق قضائه ﴿وَالْمُصِيبِ الصَّلَوةَ﴾ المفروضة بأوقاتها مع شرائطها وأركانها وآدابها تقرباً إليه وتوجهاً نحوه بكمال الخضوع والخشوع والتذلل والانكسار ﴿وَمَن رَّزَقْنَهُمْ﴾ واستخلفناهم عليه ونسبناه إليهم ﴿يُنْفِقُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ على الوجه الذي أمرناهم به، أي على المصارف المذكورة في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [٩-التوبة: ٦٠] الآية. متقربين بها إلى الله

﴿و﴾ جعلنا خير الهدايا والضحايا ﴿الْبُذَن﴾ جمع بادن كبذل جمع باذل، وهي الإبل خاصة سميت بها لعظم بدنها وجسامتها وغلاء ثمنها وعظم وقعها في نفوس الناس لذلك ﴿جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ وأعلام دينه ومعالم بيته ﴿لَكُم فِيهَا حَيْرٌ﴾ كثير وأجر جزيل وثواب عظيم عند الله إن ذبحتموها وإذا أردتم ذبحها ﴿فَادْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ عند تذكيته قائلين: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، اللهم منك، وما لنا إلا امتثال ما أمرتنا به والسر عندك ولديك والحكمة دونك، واذبحوها ﴿صَوَافٍ﴾ أي صافة قوائمها مشدودة محكمة ثم تطعنون في لباتها ﴿فَإِذَا وَجِئْتُ﴾ وسقطت ﴿جُنُوبَهَا﴾ على الأرض وخرجت روحها من الجسد ﴿فَكُلُوا مِنهَا﴾ إن شئتم ﴿وَأَطِيعُوا﴾ أيضاً ﴿أَلْقَانِعَ﴾ وهو الفقير يقنع بما يُعطى ولا

وَالْمُعْتَرِّ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ النُّقُوى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِشُكْرِؤِ اللَّهِ

يبادر إلى السؤال والإلحاح ﴿و﴾ أطمعوا أيضاً ﴿الْمُعْتَرِّ﴾ وهو الذي يبادر إلى السؤال قبل الإعطاء، ويبالغ فيه ﴿كَذَلِكَ﴾ أي على الوجه المذكور ﴿سَخَّرَهَا﴾ وذلّلناها أي البدن ﴿لَكُمْ﴾ مع أنها في كمال القوة والجسامة، وأنتم في غاية الضعف، كي تنفطنوا من تسخيرها وتذليلها عليكم إلى تذليل أمارتكم المطلقة عليكم، فذبّحتوها في طريق الحق مشدودة قوائم قواها عن مقتضاها ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ نعمة الإقدار والتوفيق عليها، وتعطون بدلها من لدنه سبحانه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

واعلموا أيها المتقربون إلى الله بالهدايا والضحايا:

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ﴾ أي لن يصيب ويصل إليه سبحانه ﴿لُحُومَهَا﴾ المتصدق بها، إذ هو منزّه عنها وعن الانتفاع بها ﴿و﴾ أيضاً ﴿لَا﴾ يصل إليه سبحانه ﴿دِمَآؤُهَا﴾ المهرقة ﴿وَلَكِنَّ يَنَالُهُ﴾ ويصل منها إليه سبحانه ﴿النُّقُوى مِنْكُمْ﴾ أي التحرز والاجتناب عن محارمه ومنهياته والامتنال بأوامره والإتيان بمأموراته، وبالجملّة يقربكم إليه سبحانه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لا اللحوم والدماء، ثم كرره سبحانه تأكيداً أو مبالغة بقوله: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ﴾ أي الهدايا والضحايا ﴿لِشُكْرِؤِ اللَّهِ﴾ المتعزز بالعظمة والكبرياء، المستقل بالمجد والبهاء حق تكبيره وتعظيمه حق

عَلَى مَا هَدَيْتَكُمْ وَيَسِّرْ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾

تعظيمه وتوقيره ﴿عَلَى مَا هَدَيْتَكُمْ﴾ وأرشدكم إلى الإيمان والتوحيد ﴿وَيَسِّرْ﴾ يا أكمل الرسل ﴿أَلْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٣٧﴾ منهم وهم الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، ويحسنون الأدب معه، كأنهم ينظرون إليه سبحانه.

ثم لما خشي المؤمنون على معاداة المشركين وخافوا عن مخاصمتهم وغيظهم إذا خرجوا نحو مكة للزيارة والطواف قاتلوا معهم، وأكبوا عليهم وعلى أموالهم، وأسروا أولادهم، أزال الله سبحانه عنهم الرعب وأسقط عنهم الخشية بقوله:

﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المتكفل لأموال عباده، الحفيظ عليهم عما يؤذيهم ﴿يُدْفَعُ﴾ كيد الكفرة العداة البغاة الطغاة ﴿عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالله وصدقوا بشعائر دينه وقصدوا إقامتها على أمره ووحيه، كيف لا يدفع سبحانه مع كمال قدرته خيانة من خان بأحبائه وأصدقائه ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المنتقم لأعدائه ﴿لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ﴾ مبالغ في الخيانة سيما مع أوليائه وأحبائه ﴿كَفُورٍ﴾ ﴿٣٨﴾ مبالغ في كفران نعمه، حيث صرفها في غير محلها مثل هدي الكفرة^(١) وذبحهم لأصنامهم وأوثانهم.

ثم لما اشتد إضرار الكفرة بالمسلمين وامتد أذاهم عليهم ظلماً وعدواناً، أراد المؤمنون أن يقاتلوا ويشاجروا معهم، منعهم رسول الله ﷺ عن القتال والحراب بإذن الله ووحيه سبعين مرة لتزول سبعين آية في

(١) في المخطوط (هذه الكفرة).

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَلَئِنْ أَلَّفَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ

المنع عنه، وقال ﷺ في كل مرة: اصبروا حتى يأمر الله.

ثم لما شق على المسلمين ظلمهم وضررهم وصاروا مهانين صاغرين مع قدرتهم على مقاتلتهم ومدافعتهم

﴿أُذِنَ﴾ ورُخِّصَ من جانب الله على لسان رسوله ﷺ ﴿لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ﴾ أي يريدون القتال معهم بعدما تحملوا كثيراً من أذاهم وظلمهم، فنزلت هذه الآية للرخصة بعدما نزلت سبعون آية بعدمها، لذلك قيل نسخت هذه الآية نيفاً وسبعين، وإنما رخصهم سبحانه بها ﴿بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا﴾ أي بسبب أنهم صاروا مظلومين صاغرين عن أذى الكفار والمشركين ﴿وَلَئِنْ أَلَّفَ اللَّهُ﴾ القادر المقتدر ﴿عَلَى نَفْسِهِمْ﴾ أي نصر الأولياء على الأعداء ﴿لَقَدِيرٌ﴾ ﴿٣١﴾ لينصرهم ويغلبهم عليهم، وإن كانوا أكثر منهم، وكيف لا ينتقم سبحانه عن أعدائه لأجل أوليائه؟

إذ هم ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ﴾ ظلماً وعدواناً ﴿بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ ورخصة شرعية موجبة للإخراج والإجلاء ﴿إِلَّا أَنْ يَقُولُوا﴾ أي لا موجب لإخراجهم سوى قولهم هذا: ﴿رَبُّنَا اللَّهُ﴾ الواحد الأحد الصمد المنزه عن الشريك والولد ﴿وَ﴾ كيف لا يدفع سبحانه شر الكفرة عن أوليائه الموحدين إذ ﴿لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾ أي بتسليط أهل الإيمان على المشركين

لَمَّا مَتَّ صَوْمُوعٌ وَيَسَّجٌ وَصَلَوْتُ وَمَسْجِدٌ يُذَكِّرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرٌ
وَلَيْتَنُصْرَتُكَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّكَ اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي
الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

المعاندين ﴿لَمَّا مَتَّ﴾ وخربت باستيلاء الأعداء على الأولياء ﴿صَوْمُوعٌ﴾
للهابنة ﴿وَيَسَّجٌ﴾ للنصارى ﴿وَصَلَوْتُ﴾ هي كنائس اليهود ﴿وَمَسْجِدٌ﴾
للمسلمين، إنما عد كل واحد منها ﴿يُذَكِّرُ فِيهَا﴾ أي في كل واحدة منها
﴿أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرٌ﴾ أي حيناً كثيراً وذكر كثيراً ﴿وَاللَّهُ﴾ لَيْتَنُصْرَتُكَ اللَّهُ
المتكفل بعباده ﴿مَن يَنْصُرُهُ﴾ ويعين دينه ونبيه ويصدق كتابه ﴿إِنَّكَ اللَّهُ﴾
المطلع لما في صدور عباده من الإخلاص ﴿لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ غالب قادر
على الإنعام والانتقام لأوليائه من أعدائه، كما سلط ضعفاء أهل الإيمان
على صناديد العرب والعجم من الأكاسرة والقيصرة، وشاع دينهم بين
الأنام إلى يوم القيامة، وكيف لا ينصرهم سبحانه، إذ هم:

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ﴾ وقدرناهم وجعلنا لهم التصرف والاستيلاء
فِي الْأَرْضِ ﴿المعدة للطاعات والعبادات﴾ أَقَامُوا ﴿وَأَدَامُوا﴾ الصَّلَاةَ
والميل إلينا بجميع جوارحهم وأركانهم ميلاً مقروناً بأنواع الخضوع
والخشوع والاستكانة والانكسار، تطهيراً لنفوسهم عن العتو والاستكبار،
وتقريباً لهم إلينا على وجه المذلة والافتقار ﴿وَمَعَ ذَلِكَ﴾ ءَاتَوُا الزَّكَاةَ
المصفية لبواطنهم عن الميل إلى زخرفة الدنيا الغدرة ﴿وَأَمَرُوا﴾ على
من دونهم ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ المستحسن عقلاً وشرعاً ﴿وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾.....

المستقبح شرعاً وعرفاً على الوجه المبين لهم من السنة رسلهم وكتبهم المنزلة عليهم من الله ﴿وَلِلَّهِ﴾ المدبر لأحوال عباده ﴿عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ ﴿٤١﴾ أي مرجع جميع الأمور الجارية فيما بينهم، المتعلق بتهذيب ظواهرهم وموانع بواطنهم عن موانع الوصول إلى مرتبة التوحيد.

ثم لما تغم رسول الله ﷺ وتحزن من تكذيب قومه إياه ﷺ ونسبتهم له ما لا يليق بشأنه، أراد سبحانه أن يسلي حبيبه ﷺ ويزيل عنه همه فقال:

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ﴾ قومك يا أكمل الرسل لا تبال بهم وبتكذيبهم ﴿فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ﴾ أي قبل أمتك ﴿قَوْمُ نُوحٍ﴾ أخاك نوحاً عليه السلام ﴿وَعَادٌ﴾ أخاك هوداً عليه السلام ﴿وَتَمُودُ﴾ ﴿٤٢﴾ أخاك صالحاً عليه السلام.

﴿وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ﴾ جدك الخليل أبا الأنبياء عليه وعليهم السلام ﴿وَقَوْمُ لُوطٍ﴾ ﴿٤٣﴾ أخاك لوطاً عليه السلام.

﴿وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ﴾ أخاك شعيباً عليه السلام ﴿و﴾ لا سيما ﴿كُذِّبَ مُوسَى﴾ يعني كذب بنو إسرائيل أخاك موسى الكليم عليه السلام مراراً متعددة، مع أن آياته ومعجزاته من أظهر الآيات وأبهر المعجزات ﴿فَأَمَلَيْتُ﴾ وأمهلته ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ المكذبين المعاندين المستكبرين ﴿ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ﴾ بأنواع العذاب والنكال إلى أن أهلكتهم واستأصلتهم ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ ﴿٤٤﴾

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
وَبِثْرٍ مُّعْطَلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴿٥٥﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ
يَعْقِلُونَ يَهَّآ أَوْ مَاذَا يُسْمَعُونَ يَهَّآ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ.....

إياهم وإنكاري عليهم بعد إمهالي بأن النعمة عليهم نعمة، والمنحة محنة،
واللذة ألم، والفرح ترحاً، والقصور قبوراً.

ولا تتعجب يا أكمل الرسل من كمال قدرتنا وبسطتنا أمثال هذا

﴿فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ أي أهلكنا كثيراً من أهل قرية بأنواع
العذاب والعقاب ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا﴾ أي أهلها خارجة عن مقتضى
حدود الله فهي الآن من ظلم أهلها ﴿خَاوِيَةٌ﴾ ساقطة ﴿عَلَى عُرُوشِهَا﴾
أي ساقطة جدرانها على سقوفها من غاية انهدامها وانتكاسها ﴿وَكَمْ﴾
بِثْرٍ ﴿مُعْطَلَةٍ﴾ لا يستقى منها لهلاك أهلها ﴿وَكَمْ﴾ قَصْرِ ﴿عَالٍ﴾
﴿مَشِيدٍ﴾ ﴿٥٥﴾ محكم أركانه وبنائه، مجصص أساسه وجدرانه، خالٍ عن
ساكنيها، غير مسكون فيها.

﴿وَأَن﴾ ينكرون هذه المذكورات ﴿فَلَمْ يَسِيرُوا﴾ ويسافروا ﴿فِي الْأَرْضِ﴾
المعدة للبرة والاستبصار ﴿فَتَكُونُ﴾ وتحصل ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ﴾
ويعتبرون ﴿يَهَّآ﴾ من الوقائع الواقعة فيها للأمم الهالكة ﴿أَوْ﴾
تحصل لهم ﴿مَاذَا﴾ وقوة استماع ﴿يُسْمَعُونَ يَهَّآ﴾ أخبارهم وآثارهم
وكيفية إهلاكهم واستئصالهم ﴿فَإِنَّهَا﴾ أي شأن قصصهم ووقائعهم
أنها ﴿لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ﴾ منها ؛ لأن الأبصار تشاهد آثارهم وأطلالهم

وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿١٦﴾ وَتَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. وَإِلَئِكَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿١٧﴾ وَكَأَن مِّن قَرِيبٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٨﴾ قُلْ

﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿١٦﴾﴾ إِذْ لَمْ يَتَّبِعُوا مَعَهَا وَلَمْ يَسْتَبْصِرُوا وَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَيْهَا نَظَرَ الْمُعْتَبِرِ الْمُتأملِ وَالْمُسْتَبْصِرِ الْخَبِيرِ وَبِالْجُمْلَةِ مَن لَمْ يَتَّبِعُوا بِمَا جَرَى عَلَى الْأُمَمِ الْهَالِكَةِ مِنَ الْوَقَائِعِ الْهَائِلَةِ ، فَهَمَّ عَمِي قُلُوبُهُمْ وَإِنْ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ صَحِيحَةً.

وبعدما استبطأ الكفار نزول العذاب الموعود وقالوا: متى هذا الوعد، نزل:

﴿وَتَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ الموعود على لسانك ﴿وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ﴾ الصادق في ﴿وَعْدَهُ﴾ الذي وعده وإن كان بعد حين، سينزل البتة ﴿وَإِلَئِكَ يَوْمًا﴾ من أيام العذاب ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿١٧﴾﴾ في الدنيا في الشدة والعناء، فلا تستعجلوه يا هؤلاء الحمقى!!

﴿وَكَأَن مِّن قَرِيبٍ﴾ أي من أهلها ﴿أَمَلَيْتُ﴾ وأملعت ﴿لَهَا﴾ وأخرت عنها عذابها ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ أهلها مستحققة للعذاب أمثالكم ﴿ثُمَّ أَخَذْتُهَا﴾ بالعذاب الشديد بعدما كمل وازداد أهلها موجباته ﴿وَ﴾ لا مخلص لهم منه إِذْ ﴿إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٨﴾﴾ أي مرجع الكل إليّ ومنقلبهم عندي، ولا مقصد لهم غيري، وإن لم يعرفوا.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل كلاماً خالياً عن وصمة الكذب صادراً عن محض

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾ فَأَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾

الحكمة: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ المجبولون على الغفلة والنسيان ﴿إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ﴾ مرسلٌ من عند الله ﴿مُبِينٌ﴾ ﴿٤٩﴾ مظهرٌ لكم موانعكم وعوائقكم عن طريق الحق وطريق مستقيم:

﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ منكم بالله وصدقوا رسله وكتبه ﴿و﴾ مع الإيمان والتصديق ﴿عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ المأمورة لهم على السنة رسلهم وكتبهم المقبولة المرضية عند ربهم ﴿لَهُمْ﴾ بواسطة إيمانهم وعملهم ﴿مَغْفِرَةٌ﴾ ستر وعفو لما مضى من الذنوب وجرى عليه من المعاصي ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿٥٠﴾ من الصوري والمعنوي في الجنة جزاءً لإيمانهم وصالح أعمالهم ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا﴾ وبذلوا وسعهم وجهدهم ﴿فِي﴾ إبطال ﴿ءَايَاتِنَا﴾ وردّها وتكذيبها، ومع ذلك صاروا ﴿مُعْجِزِينَ﴾ مسابقين ومبادرين إلى رد الممثلين المصدقين بها وإنكارهم ﴿أُولَٰئِكَ﴾ الأشقياء المردودون هم ﴿أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ ﴿٥١﴾ وملازموها لا نجاة لهم منها أصلاً.

ثم لما رأى رسول الله ﷺ إصرار قومه على الكفر وشدة عنادهم وشكيمتهم عليه وعلى دينه، تمنى أن يأتيه الله ما يقاربهم ويحببهم معه، ويزيل غيظه عن قلوبهم ويلينها ، فأنزل الله سبحانه سورة : والنجم، فقرأها فرحاً وسروراً كي يسمعوا ويميلوا إلى طريق الحق فلما وصل إلى قوله تعالى :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَىٰ ﴿٢٠﴾﴾ [النجم: ١٩] توجهت قريش نحوه، والتفتوا إليه على وجه يشعرهم التلقي والقبول، فيلهي تلقيهم الرسول ﷺ فغفل عن قلبه وشغل، ألقى الشيطان على لسانه في أثناء كلامه على مقتضى مناه وامتناه [في الهامش: أي الشيطان] وأسمعهم الآية هكذا: تلك الغرانيق^(١) العلى منهمن الشفاعة ترتجى، ففرح بذلك قريش، فلم يعلم النبي ﷺ ما صدر عنه لاستغراقه في أمنيته، فوجدهم مائلين نحوه، محسنين له، وازداد تحسینهم ومحبتهم له إلى أن سجدوا في آخر السورة المؤمنون والمشركون جميعاً، فسّر هذا رسول الله ﷺ وسرّت قريش منه ومن كلامه ﷺ، حيث قالوا: إن محمداً قد ذكر شفعاءنا بالخير.

فجاء جبريل عليه السلام فأخبر بما صدر عنه من تخليط الوحي بغير الوحي، فاغتم رسول الله ﷺ أشد اغتمام، وخاف خوفاً شديداً من غيرة الله وقهره، فأنزل الله سبحانه تسلياً لرسوله ﷺ وإزالة لخوفه:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾ يا أكمل الرسل ﴿مِنْ رَّسُولٍ﴾ ذي وحي وشرع وكتاب ﴿وَلَا نَبِيٍّ﴾ ذي وحي ومنام أو إلهام، له شرع وكتاب أو شرع بُعث لترويج شرع غيره من الأنبياء والرسل وكتبهم ﴿إِلَّا إِذَا تَمَنَّى﴾ وطلب شيئاً أحب وقوعه من تلقاء نفسه بلا ورود وحي عليه وتمنى من الله أن ينزل عليه من الآيات مناسباً لما أمّله وأحبه ﴿أَلْقَى الشَّيْطَانُ﴾ من تسويلاته وتغريراته

(١) هذه القصة مردودة عند المحققين.

فِي أَمْنِيَّتِهِ، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ أَيْمَانَهُ، وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ.....

﴿فِي أَمْنِيَّتِهِ﴾ ومبتغاه فيلهيه عن نفسه ويخلط بالوحي من تسويلاته، ثم
بعدما تنبه وتذكر ورجع إلى الله متندماً تائباً آيأاً ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ﴾ المؤيد
لأنبيائه الحفيظ عليهم ﴿مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ ويزيله ﴿ثُمَّ﴾ بعدما أزال وנסخ
سبحانه ما خلط الشيطان وأدخله في خلال الوحي من تلبساته ﴿يُحْكِمُ
اللَّهُ أَيْمَانَهُ﴾ المنزلة من عنده، ويخبر بها، ويفصلها إحكاماً تاماً وإتقاناً
محكماً ﴿وَاللَّهُ﴾ المدبر لأحوال عباده واستعداداتهم ﴿عَلِيمٌ﴾ بما أنزل
عليهم بما يناسب استعدادهم ﴿حَكِيمٌ﴾ ﴿٥٢﴾ في إنزاله وتدبير مصالحهم،
فإن توهم أن الله قادرٌ على محافظة أنبيائه ورسله، سيما نبينا ﷺ من إلقاء
الشيطان وتغريه وتخليطه إياهم أول مرة، فَلِمَ لَمْ يحفظهم من إلقائه حتى
لا يصدر عنهم ما صدر ثم نُسخ؟

قيل: إنما لم يحفظهم سبحانه أول مرة

﴿لِيَجْعَلَ﴾ سبحانه ﴿مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ في أثناء الوحي ﴿فِتْنَةً﴾ وابتلاء
﴿لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ ميلٌ عن الحق وانحرافٌ عن طريقه، هل يعرفون
ويميزون كلام الحق من تسويلات الشياطين أم لا؟ ﴿وَوَ﴾ لا سيما المرضى
﴿الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ عن أن يسع فيها كلام الله، وهم المشركون الذين ختم
الله على قلوبهم وعلى أبصارهم، وعلى سمعهم غشاوةً عظيمةً وغطاءً غليظاً،

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ
ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٣﴾ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ

تعميهم عن آيات الله وإدراك مقاصده وبالجمله إن الظالمين المتجاوزين عن
مقتضى العقل والشرع لاتخاذهم الجمادات التي نحتوها بأيديهم شركاء الله
شفعاء عنده ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ﴾ خلاف وجدال ﴿بَعِيدٍ﴾ ﴿٥٢﴾
عن الحق بمراحل، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.

﴿وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ اللدني من دون الله ووفقوا من عنده لقبول
أحكامه ﴿أَنَّهُ﴾ أي القرآن وآياته المشتملة على الأوامر والنواهي والأحكام
والمعارف والحقائق، أو إقداره سبحانه على الشيطان بإلقائه المذكور افتناناً
منه سبحانه وابتلاء ﴿الْحَقُّ﴾ الثابت المحقق النازل ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ يا أكمل
الرسال ﴿فَيُؤْمِنُوا بِهِ﴾ أي بالله بإنزاله القرآن أو بإقداره على الشيطان أن يلقي
على لسان أنبيائه اختباراً لعباده ﴿فَتُخْبِتَ﴾ وتطمئن ﴿لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾ ويزداد
وثوقهم، وصاروا على خطر عظيم واحتياط بليغ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ﴾ المطلع لخصائص
عباده ﴿لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ وأخلصوا بلا شوب شك وتردد ﴿إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٥٣﴾ موصل إلى توحيده بلا عوج وانحراف.

﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله وانصرفوا عن مقتضيات آياته الكبرى
لمرض صدورهم وعمى قلوبهم ﴿فِي مِرْيَةٍ﴾ أي شك وارتياب ﴿مِنْهُ﴾

حَقِّ تَأْيِيهِمْ السَّاعَةَ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾ الْمَلَأُ
يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ
النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾

أي من القرآن أو من ابتلاء الله إياهم بإلقاء الشيطان ﴿حَقِّ تَأْيِيهِمْ السَّاعَةَ﴾
أي أشراتها وأماراتها ﴿بَغْتَةً﴾ فجأة، وهم في ريبهم يترددون ﴿أَوْ يَأْتِيهِمْ
عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ ﴿٥٥﴾ هو عذاب يوم القيامة، وصفه بالعقم؛ لأنه لا
يقبل فيه توبة ولا إيمان ولا شفاعاة، كأنه عقيم لا يلد لهم خيراً ولا يثمر
فيها عملهم ثواباً ولتوبتهم قبولاً، وكيف يقبل فيه منهم التوبة والاستغفار
ويتفهمهم الإيمان؟

إذ ﴿الْمَلَأُ﴾ والتصرف ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي بعد انقضاء دار الابتلاء
والاختبار ﴿لِلَّهِ﴾ المستقل بالالوهية والربوبية والتصرف مطلقاً، وإن
كان في النشأة الأولى أيضاً كذلك، إلا أنه سبحانه أقدرهم على الإطاعة
والانقياد، كما أقدرهم على الإنكار والعناد لِحُكْمٍ ومصالح إذ هي دار
الفتن والابتلاء والاختبار، وبعد انقضائها لا يقبل منهم جبرٌ ما فوتوا على
نفوسهم في تلك النشأة بل ﴿يَحْكُمُ﴾ سبحانه بحكمه المبرم ﴿بَيْنَهُمْ﴾
على مقتضى علم منهم، إن خيراً فخير وإن شر فشرأ ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا﴾
بالله على وجه الإخلاص والإخبات ﴿و﴾ مع ذلك ﴿عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾
المرتبة على الإيمان واليقين، هم في النشأة الأخرى ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾
﴿٥٦﴾ دائمين فيها مقيمين، لا يتحولون إلى ما هو أدنى، بل يترقونه إلى
الأعلى حتى يفوزوا بشرف اللقاء .

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيتٌ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله فيها ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ المنزل على رسلنا لبيان توحيدنا ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ الأشقياء المكذبون المردودون ﴿لَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابٌ مُّهِيتٌ﴾ ﴿٥٧﴾ لإهانتهم أنبياء الله ورسله وما نزل عليهم من الآيات، ثم قال سبحانه:

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ وتركوا مضيق الإمكان ساكنين ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ طالبين قضاء به الوجوب والفناء فيه ﴿ثُمَّ قُتِلُوا﴾ على يد الغفلة الجهلة عن توحيد الله واستقلاله في الوجود ﴿أَوْ مَاتُوا﴾ بالموت الاضطراري حتف أنوفهم بعدما خرجوا عن مقتضيات الحياة الصورية بالموت الإرادي ﴿لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ﴾ المنعم المفضل ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾ حقيقياً من لدنه تفضلاً عليهم وامتناناً، وكيف لا يرزقهم مع أنهم أولياؤه وهو رازق لأعدائه أيضاً ﴿وَإِنَّ اللَّهَ﴾ المتجلي في الآفاق، المتكفل لأرزاق من عليها وما عليها ﴿لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ ﴿٥٨﴾ ممن ينسب إليهم الرزق مجازاً، إذ مرجع الكل إليه ومبدؤه منه وتوفيقهم بيده، وهم تحت ظله وفعلهم حقيقة منسوب إليه.

وبعدما رزقهم الله بالرزق المعنوي بدل ما جاهدوا في سبيله من تحمل المشاق والمتاعب في الانقطاع عن مألوفات بقعة الإمكان ومطبوعات

لَيَدْخُلْنَهُمْ مُدْخِلًا رِضْوَنُهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٨٩﴾ ﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرْنَاهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَمَعُوذٌ غَفُورٌ ﴿٩٠﴾.....

نفوسهم وهوياتهم من اللذات والشهوات البهيمية.

﴿لَيَدْخُلْنَهُمْ﴾ سبحانه بفضلُه وسعة جوده ﴿مُدْخِلًا رِضْوَنُهُ﴾ أي مسكناً ومقاماً يرضون منه نفوسهم بدل ما يتركون من البقاع والديار والقصور المشيدة المرتفعة ألا وهي المكاشفات والمشاهدات الواردة عليهم من الاطلاع على سرائر الأسماء والصفات الإلهية والواردات الغيبية من عالم اللاهوت ﴿وَإِنَّ اللَّهَ﴾ المدبر لأمر عباده ﴿لَعَلِيمٌ﴾ بمصالحهم وما يستدعي استعداداتهم ﴿حَلِيمٌ﴾ يفعل معهم ما يرضى به استعداداتهم ويسع له قابلياتهم.

﴿ذَلِكَ﴾ أي الأمر والشأن ذلك المذكور لمن هاجر إلى الله طالباً لقياءه، خالصاً لوجهه الكريم ﴿وَمَنْ عَاقَبَ﴾ ظالمه يوماً غلب عليه، وأراد أن ينتقم عنه ﴿بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ﴾ أي بمقدار ظلمه بلا زيادة عليه ولا نقصان ﴿ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ﴾ أي غلب الظالم على المظلوم المتقمم كرة أخرى، وأراد أن يظلم عليه ثانياً ﴿لَيَنْصُرْنَاهُ اللَّهُ﴾ العزيز المتقمم في الكرة الثانية أيضاً ما لم يتجاوز عن حد الانتقام، ولا ينظر سبحانه إلى اجترائه إلى الانتقام ويتركه ما هو الأولى وهو العفو عند القدرة وكظم الغيظ لدى الفرصة ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المطلع لمقتضيات استعداد عباده ﴿لَمَعُوذٌ غَفُورٌ ﴿٩٠﴾﴾ لما صدر عنهم من المبادرة إلى الانتقام لدى القدرة.

ذَٰلِكَ يَأْتِ اللَّهُ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ
 اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١١﴾ ذَٰلِكَ يَأْتِ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَتَى مَا يَدْعُونَ مِنْ
 دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَتَى اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ

﴿ذَٰلِكَ﴾ النصر على من ظلم ﴿يَأْتِ اللَّهُ﴾ أي بسبب أن الله
 المستوي على القسط القويم ﴿يُؤَلِّجُ﴾ ويدخل ﴿اللَّيْلَ﴾ المظلم ﴿فِي
 النَّهَارِ﴾ المضيء ﴿وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ﴾ المضيء ﴿فِي اللَّيْلِ﴾ المظلم على
 التدرج ليعتدلا ويعتدل من ظهر وما ظهر كرهما وتجدهما ﴿وَأَنَّ اللَّهَ﴾
 المدبر لمصالح مظاهره بالحكمة المتقنة ﴿سَمِيعٌ﴾ يسمع ما هو من قبيل
 المسموعات من الوقائع التي أدركها السمع ﴿بَصِيرٌ﴾ ﴿١١﴾ يبصر ما هو من
 قبيل المبصرات من الحوادث المدركة بالبصر.

﴿ذَٰلِكَ﴾ أي سمعه للمسموعات وإبصاره للمبصرات ﴿يَأْتِ
 اللَّهُ﴾ المتجلي في الآفاق ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ المقصور على التحقق والثبوت
 بالاستحقاق الواجب وجوده بلا ارتياب الممتنع نظيره على الإطلاق
 ﴿وَأَتَى مَا يَدْعُونَ﴾ أيها المشركون ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ من الآلهة الباطلة
 ﴿هُوَ الْبَاطِلُ﴾ المقصور على العدم والبطلان، لا وجود لهم فكيف
 ألوهيتهم، والإله لا بد وأن يكون واجب الوجود، ثم ما يترتب عليه من
 الأوصاف الذاتية والأسماء الإلهية فهم معزولون عن الوجود فكيف عن
 لوازمها ﴿وَ﴾ اعلموا ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ المتردي برداء العظمة والكبرياء، المتعزز
 بالمجد والبهاء، المتوحد بالقيومية والبقاء الأبدي ﴿هُوَ الْعَلِيُّ﴾ بذاته

الْكَبِيرُ ﴿١٢﴾ تَرَأَى اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْغَفَى الْحَكِيمُ ﴿١٤﴾ تَرَأَى أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ المتعالي عن أن يصفه ألسنة العقلاء، ويعرب عنه أفهام العرفاء ﴿الْكَبِيرُ﴾ المتكبر في شأنه جل جلاله عن أن يحيط به وبأوصافه وأسمائه شيء من مظاهره ومصنوعاته.

﴿تَرَأَى﴾ أيها الراي ﴿أَبَ اللَّهُ﴾ المتخصص بالآثار البديعة والصنائع العجيبة الغريبة ﴿أَنْزَلَ﴾ بعد تصعيد الأبخرة والأدخنة وتركيبها وتراكبها ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي جانبها ﴿مَاءً﴾ مصفى على الأرض ﴿فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ بعدما كانت هامدة يابسة ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ المدبر بالتدابير الباهرة ﴿لَطِيفٌ﴾ دقيق رقيق، علمه متعلق برقائق المعلومات ودقائقها ﴿خَبِيرٌ﴾ لا يعزب عن خبرته شيء مما دق وغلظ.

وكيف يعزب عن حيطة علمه شيء من المعلومات إذ ﴿لَهُ﴾ ملكاً وتصرفاً وإظهاراً وخلقاً ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي العلويات من الكواكن والفواصد ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي السفليات مثلها ﴿وَإِلَى اللَّهِ﴾ المتجلي على عموم ما ظهر وبطن ﴿لَهُمُ الْغَفَى﴾ بذاته عن جميع مظاهره وأظلاله ﴿الْحَكِيمُ﴾ بآثار أوصافه وأسمائه

﴿تَرَأَى﴾ أيها الراي ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ المتكفل لأمر عباده^(١) كيف ﴿سَخَّرَ لَكُمْ﴾ ولترتيب معاشكم ﴿مَا فِي الْأَرْضِ﴾ من الحيوانات التي تأكلون منها

(١) في المخطوط (المكفل لأمر عباده).

وَالْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٦﴾ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ
 يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿١٧﴾

وتزرعون بها وتركبون عليها وتحملونها في البر ﴿و﴾ سخر لكم ﴿الْفَلَكَ﴾
 تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴿وعلی مقتضى مشيئته وإرادته حيث سقتم وأجريتموها
 حسب مرامكم تتيماً لأمر معاشكم ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ﴾ معلقاً على الهواء
 بلا عمد كراهة ﴿أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ﴾ فيختل أمور معاشكم بوقوعها على
 الأرض، وإن كان لم يضركم لأنها أجرام في غاية الخفة واللطفة، بل انسد
 من وقوعها إنزال المطر المقوي لإنبات الأقوات، إذ من شأنها الوقوع لولا
 إمساكه سبحانه إياها^(١) ﴿إِلَّا﴾ أن تقع عليها ﴿بِإِذْنِهِ﴾ تعالى وتعلق مشيئته
 بوقوعها، وذلك يوم القيامة ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المدير لمصالح عباده ﴿بِالنَّاسِ﴾
 المجبولين على الكفران والنسيان ﴿لَرُؤُوفٌ﴾ مشفق عطوف ﴿رَحِيمٌ﴾ ﴿١٦﴾
 لهم يعفو عنهم زلتهم ويرزقهم من حيث لا يحتسب.

﴿و﴾ كيف لا يرحمكم ولا يرأف عليكم سبحانه ﴿هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ﴾
 في النشأة الأولى وأظهركم من كتم العدم بلا سبق مادة ومدة ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾
 إظهاراً لقدرته وبسطته ومقتضيات جلاله وقهره ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ في النشأة
 الأخرى لتوفية الجزاء على ما أمركم به في النشأة الأولى ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ﴾
 المركب من النسيان ﴿لَكَفُورٌ﴾ ﴿١٧﴾ لأنواع نعم الله عليه.

(١) في المخطوط (لو أسماكه سبحانه إياها).

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَأَدْعُ إِلَى
رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٧﴾ وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
﴿١٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾

ومن جملة إنعامنا عليه:

إِنَّا ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ﴾ من الأمم ﴿جَعَلْنَا﴾ أَي عَيَّنَّا وَهَيَّأْنَا ﴿مَنْسَكًا﴾ معيناً
ومقصداً مخصوصاً ﴿هُمْ نَاسِكُوهُ﴾ أَي يَنْسُكُونَ وَيَتَقَرَّبُونَ فِيهِ إِلَيْنَا
بِالْقَرَابِينِ وَالْهَدَايَا ﴿فَلَا يُنْزِعُكَ﴾ يَا أَكْمَلَ الرُّسُلِ ﴿فِي الْأَمْرِ﴾ الَّذِي كُنْتُ
عَلَيْهِ مِنَ الذَّبْحِ وَغَيْرِهِ مِنَ الشَّعَائِرِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأُمُورِ الدِّينِ وَمَعَالِمِ الْهُدَى
وَالْيَقِينِ ﴿وَأَدْعُ إِلَى﴾ تَوْحِيدِ ﴿رَبِّكَ﴾ حَسَبَ مَا أُمِرْتُ ﴿إِنَّكَ﴾ فِي دَعْوَتِكَ
إِلَى الْحَقِّ ﴿لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ﴾ ﴿١٧﴾ أَي طَرِيقٍ وَاضِحٍ سَوِيٍّ مُّوَصِّلٍ إِلَى
التَّوْحِيدِ الذَّاتِيِّ بِلا عَوَجٍ وَانْحِرَافٍ.

﴿وَإِنْ جَدَلُوكَ﴾ فِي أَمْرِكَ هَذَا وَدَعْوَتِكَ هَذِهِ عِنَاداً وَمُكَابَرَةً، فَلَا تَلْتَفِتْ
إِلَيْهِمْ وَلَا تَقَابِلْهُمْ ﴿فَقُلِ اللَّهُ﴾ الْمَطْلَعُ لَخَفَايَا الْأُمُورِ وَسِرَائِرِهَا ﴿أَعْلَمُ بِمَا
تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٨﴾ بِمَقْتَضَىٰ أَهْوِيَةِ نَفُوسِكُمْ، فَيَجَازِيكُمْ عَلَىٰ مَقْتَضَىٰ عِلْمِهِ
وَخَبْرَتِهِ.

وَإِنْ أَلْجَأْتُمُونِي إِلَى الْخُصُومَةِ، فِ ﴿اللَّهُ﴾ الْمَطْلَعُ لَضُمَائِرِ كُلِّ الْفَرِيقَيْنِ
﴿يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ وَبَيْنِي ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ ﴿١٩﴾ مَعِيَ
مِنْ شَعَائِرِ دِينِي وَعِلَامَةِ هِدَايَتِي وَيَقِينِي.

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧١﴾

﴿٦٩﴾ تنكر أيها المنكر إحاطة علم الله بجميع المعلومات ﴿لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ﴾ المتجلي لجميع ما ظهر وبطن ﴿يَعْلَمُ﴾ بعلمه الحضوري ﴿مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ من الأمور الكائنة والفاصلة فيها، لا يعزب عن علمه شيء، وكيف لا يعلمها سبحانه ﴿إِنَّ﴾ جميع ﴿ذَلِكَ﴾ مثبتٌ مسطورٌ ﴿فِي كِتَابٍ﴾ هو لوح قضائه وحضرة علمه، ولا تستبعد أمثال هذا عن جنبه ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ الاطلاع على الوجه المذكور ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ المتصف بجميع أوصاف الكمال ﴿يَسِيرٌ﴾ ﴿٧٠﴾.

﴿٧١﴾ هم بسبب إنكارهم إحاطة علم الله ﴿يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ المستحق للعبادة^(١) بالاستحقاق ﴿مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ﴾ أي أصناماً وأوثاناً، لم ينزل سبحانه على استحقاقهم العبادة برهاناً من عند الله ليكون لهم حجة دالة على مدعاهم ﴿و﴾ أيضاً يعبدون ﴿مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي دليل عقلي دالٌّ على لياقتها واستحقاقها للعبادة والانقياد، بل يعبدونها ظلماً وزوراً بلا مستند عقلي ونقلي ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ المتجاوزين عن مقتضى العقل والنقل ﴿مِنْ نَصِيرٍ﴾ ﴿٧١﴾ ينصرهم ويستدفع عنهم عذاب الله أو يستشفع لهم عنده سبحانه بتخفيفه عنهم.

(١) في المخطوط (المستحق بالعبادة).

وَإِذَا نُنَادِي عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بِئَنبَأِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلْمُنْكَرُ
يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ شَرُّ
مِنْ ذَلِكَُمُ النَّارُ وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَسَّ الْمَهِيرُ ﴿٧٢﴾ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ
ضُرِبَ مَثَلٌ فَاَسْمِعُوا لَهُ.....

﴿و﴾ من غاية ظلمهم وخروجهم عن حدود العقل والنقل ﴿إِذَا نُنَادِي عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا﴾ الدالة على توحيد ذاتنا وكمال أسمائنا وصفاتنا مع كونهنا ﴿بِئَنبَأِ﴾ واضحات الدلالات ﴿تَعْرِفُ﴾ وتبصر أيها الرائي ﴿فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بها ﴿أَلْمُنْكَرُ﴾ أي علامات الإنكار وأمارات العتو والاستكبار بحيث ترونهم من شدة شكيמתهم وغيظهم المفرط ﴿يَكَادُونَ﴾ ويقربون ﴿يَسْطُونَ﴾ يبطشون ويأخذون ﴿بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا﴾ هم النبي ﷺ وأصحابه غيظاً عليهم، وعلى ما جرى على ألسنتهم ﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل على سبيل التوبيخ والتقريع ﴿أ﴾ تنقبضون وتضجرون عن استماع هذه الآيات العظام وتشاءمون^(١) من سماعها ﴿فَأَنْبِئِكُمْ﴾ وأخبركم ﴿يَشَرِّ مِّنْ ذَلِكَُمُ﴾ الآيات، هي أشد غيظاً وأكثر تضجراً منها ألا هي ﴿النَّارُ﴾ التي ﴿وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بسبب كفرهم وضلالهم ﴿وَيَسَّ الْمَهِيرُ﴾ ﴿٧٢﴾ النار لأصحاب الضلال والإنكار.

﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ﴾ الذين جلبوا على الغفلة والنسيان والجهل والطغيان عن عظمة الله وحق قدره، لذلك أثبتتم له أمثالاً وأشباهاً مع تعاليه وتنزهه في ذاته عنها، اسمعوا: ﴿ضُرِبَ مَثَلٌ﴾ في حق شركائكم ومعبوداتكم ﴿فَاَسْمِعُوا لَهُ﴾

(١) في المخطوط (وتشأمون).

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ. وَإِنْ يَسْتَأْذِنُوا لَأَنبَتَا شَيْتًا لَا يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّلَبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ.....

سمع تدبر وتأمل، ثم أنصفوا ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ﴾ وتعبدون أيها المدَّعون المكابرون ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ القادر بجميع المقدورات بالعلم التام والإرادة الكاملة والحكمة المتقنة ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ بل لن يقدروا على خلق أحقر منها وأخس، لا كل واحد منهم فرادى بل ﴿وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ أي لخلق الذباب وتظاهروا لإيجاده مجتمعين لن يقدروا أيضاً، وكيف خلق الذباب وإظهاره ﴿وَإِنْ يَسْتَأْذِنُوا﴾ ويأخذ منهم ﴿الذُّبَابُ﴾ الحقير الضعيف ﴿شَيْتًا﴾ من الآلهة الباطلة من حليهم وتزييناتهم ﴿لَأَنبَتَا شَيْتًا﴾ ولا يقدروا على أن يخرجوه من يده لعجزهم وعدم قدرتهم، فكيف تعبدون أيها الحمقى العابدون أولئك الهلكى العاجزين الساقطين؟! فظهر للمتأمل المتدبر أنه ﴿ضَعْفٌ﴾ أي انحط وسقط عن زمرة العقلاء ورببتهم ﴿الطَّلَبُ﴾ العابد الجاهل ﴿وَالْمَطْلُوبُ﴾ ﴿٧٣﴾ المعبود المجهول المنحط عن رتبة أحقر الأشياء وأخسها فكيف عن أعلاها؟! فكيف عن خالقها وموجدها؟! تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

كل ذلك بواسطة أنهم ﴿مَا قَدَرُوا اللَّهَ﴾ القادر المقتدر على جميع المقدورات والمرادات وما علموه ﴿حَقَّ قَدْرِهِ﴾ كما هو اللائق بشأنه، وما عرفوه حق معرفته لذلك ما وصفوه حق وصفه، ونسبوه إليه سبحانه ما

إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٦﴾ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٧﴾

لا يليق بجناحه جهلاً وعناداً، وأثبتوا له شركاء عاجزين من أضعف الأشياء ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المتردي برداء العظمة والكبرياء ﴿لَقَوِيٌّ﴾ في ذاته لا حول ولا قوة إلا به ﴿عَزِيزٌ﴾ ﴿٧٦﴾ غالبٌ في أمره وحكمه، متصرف مستقل في ملكه وملكوته، يفعل بالإرادة والاختيار، ويحكم ما يريد، لا راد لفعله، ولا معقب لحكمه.

ومن علو شأنه وسمو برهانه وكمال قوته وعزته يتوصل إليه ويتوصل نحوه بوسائل ووسائط اختاره الله واجتباها من بين بريته لإهداء التائبين في بقاء ألوهيته إلى زلال توحيده على مقتضى سنته وجري حكمته، كما بين في كتابه حيث قال:

﴿اللَّهُ﴾ العلي المتعال ذاته عن أن يكون شرعة كل وارد، أو يطلع على سرائر أسمائه وصفاته واحدٌ بعد واحدٍ، بل ﴿يَصْطَفِي﴾ ويختار ﴿مِنَ الْمَلَائِكَةِ﴾ المقربين عنده ﴿رُسُلًا﴾ يرسلهم إلى خواص البشر وخلص العباد ﴿و﴾ أيضاً يصطفي ويختار ﴿مِنَ﴾ خيار ﴿النَّاسِ﴾ رسلًا يرسلهم إلى عموم عباده بالنبوة والرسالة ليرشدوهم إلى توحيده سبحانه ويهدوهم إلى سواء طريقه ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المطلع لاستعدادات عباده ﴿سَمِيعٌ﴾ يسمع أقوالهم ومناجاتهم ويقضي حاجاتهم ﴿بَصِيرٌ﴾ ﴿٧٧﴾ يصبر أعمالهم وأفعالهم ويجازيهم عليها، لأنه:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ.....

﴿يَعْلَمُ﴾ سبحانه بعلمه الحضورى ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ حالاً ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ ماضياً واستقبلاً ﴿و﴾ بالجملة ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ الذي بدأ منه ما بدأ ﴿تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ ﴿٧٦﴾ الكائنة أزلاً وأبداءً، ظاهراً وباطناً، حالاً ومالاً، دنياً وآخره.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بتوحيد الله ورجوع الكل إليه أولاً وبالذات ﴿أَرْكَعُوا﴾ نحوه خاضعين منكسرين ﴿وَاسْجُدُوا﴾ له متذللين متواضعين ﴿وَاعْبُدُوا﴾ بجميع أركانكم وجوارحكم ﴿رَبَّكُمْ﴾ الذي رباكم بأنواع النعم كي تعرفوا ذاته حسب استعداداتكم، وتشكروا نعمه وحقوق كرمه مقداراً وسعكم، وتعبدوه حق عبادته قدر طاقتكم ﴿و﴾ بالجملة ﴿افْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ على وجه أمرتم به طلباً لمرضاته، واحذروا^(١) الشر خوفاً من سخطه وحلول غضبه ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ وتفوزون بما وُعدتم من الجنة المأوى وشرف اللقيا فيها.

وقفنا بفضلك وجودك على ما تحب منا وترضى.

﴿و﴾ بعد ما سمعتم ما سمعتم من علو شأنه سبحانه وكمال عظمته وكبريائه ﴿جَاهِدُوا فِي اللَّهِ﴾ واجتهدوا في سبيل توحيده ﴿حَقَّ جِهَادِهِ﴾ أي ابدلوا وسعكم وطاقتكم في سلوك طريق التوحيد، مرابطين قلوبكم

(١) في المخطوط (واحذروا عنه الشر).

هُوَ أَجْتَبَنَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَنُكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ.....

إلى الله، باذلين مهجكم في الفناء فيه، وكيف لا تجاهدون وترابطون^(١) أيها المائلون إلى الله بالميل الحبي الشوقي مع أنه ﴿هُوَ﴾ سبحانه ﴿أَجْتَبَنَكُمْ﴾ واصطفاكم من بين البرايا لإدراك توحيده والاتصاف بعرفانه، وأرسل عليكم الرسل وأنزل عليكم الكتب ليرشدوكم إليه، ويبينوا لكم طريق توحيده بوضع المناهج والشرائع الموصلة إليه والأديان المثمرة له ﴿وَمَا جَعَلَ﴾ سبحانه ﴿عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ﴾ الموضوع فيكم ﴿مِنْ حَرَجٍ﴾ ضيق وعسر خارج عن وسعكم وطاقتكم، بل وسع سبحانه عليكم أمر دينكم بأن جعل ملتكم ﴿مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ صلوات الرحمن عليه، إذ لا ضيق فيه ولا حرج.

أضاف أبوة إبراهيم إلى الأمة من أجداد الرسول عليه السلام والرسول أب لهم إذ رسول كل أمة أب بالنسبة إلى أمته، بل هو خير الآباء؛ لإرشادهم إلى طريق الحق ولا معنى للأب إلا المرشد المربي. وكما جعل سبحانه ملتكم ملة إبراهيم ﴿هُوَ﴾ بذاته ﴿سَمَنُكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ في كتبه السالفة حيث قال سبحانه: من يؤمن ويصدق بمحمد خاتم النبوة والرسالة يصير مسلماً ﴿وَفِي هَذَا﴾ الكتاب بين التسمية على وجه التسليم فساكن فيه أيضاً: مسلمين ضمناً، وإنما سماكن مسلمين، مسلمين منقادين ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ﴾ الذي هو أكمل الرسل وأفضل الأنبياء ﴿شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾ شاهداً

(١) في المخطوط (يجاهدون ويرابطون).

وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

على انقيادكم وتسليمكم في يوم الجزاء، فتكونوا أفضل الأمم وأشرف
الفرق وبواسطة كونكم أمته وزمرته وتحت لوائه ﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى﴾
عموم ﴿النَّاسِ﴾ بتبليغ الرسالة إليهم وإظهار الدعوة لهم، وإذا كنتم خير
أمة وأشرف طائفة ﴿فَأَقِمُْوا الصَّلَاةَ﴾ وأديموا الميل والتوجه نحو الحق
بجميع الجوارح والأركان تقريباً إليه شوقاً وتحناً ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ المسقطه
لميلكم إلى زخرفة الدنيا وحطامها ﴿و﴾ بالجملة ﴿اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ﴾ في كل
الأحوال، واثقين بفضلله وجوده، وفوضوا أموركم كلها إليه، متوكلين عليه
﴿هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾ أي ناصركم ومعينكم وموَلِّي أموركم ﴿فَنِعْمَ الْمَوْلَى﴾ الولي
المعين ﴿وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ ﴿٧٨﴾ الناصر المعين، ذو القوة المتين، حسبنا الله
ونعم الوكيل.

خاتمة السورة

عليك أيها السالك المجاهد في سبيل الله أعداء الله وموانع الوصول
إلى توحيده: أن تجاهد أولاً مع نفسك التي بين جنبيك، إذ هي من أعدى
عدوك وأشد صولة واستيلاء إلى مملكة باطنك وقلبك الذي هو مخيم
سراقات سلطان الوحدة ومحل نزول قهرمان العزة ومهبط الوحي الإلهي
والوارد الغيبي، فلك أن تزيل صولتها وتشتت شملها وتفرق جمعها التي

هي جنودها وأعوانها من القوى الشهوانية والغضبية، وجميع الأوصاف
البيهيمية المتداعية إلى تخريب القلب وتعمير النفس الأتارة بالسوء
وتقويتها وتقويمها، إذ عداوتها ومنعها ذاتية حقيقية وبلا واسطة، وعداوة
سائر الموانع بواسطتها.

وياك إياك الإطاعة والانقياد إليها، فإنها تشغلك عن الحق، وتضلك عن
سبيله وتغريك إلى الباطل وتقودك إلى طريقه.

فاعلم أيها المجاهد الطالب للغلبة على جنود النفس الأتارة أنه لا
يمكن لك هذا إلا بالاعتزال عن إقطاع الشيطان ومهلكة النفس ومشتياتها
ومستلذاتها بالكلية، والتشمر نحو الحق بالعزيمة الخالصة عن الرياء
والرعونات والانخلاع عن مقتضيات الأوصاف البشرية بالإرادة الصادقة،
والتوجه نحو الوحدة الذاتية عن طريق الفناء بإسقاط الإضافات المشعرة
لتوهم الكثرة.

وبالجملة لا يتم سلوك السالك في طريق التوحيد إلا بالفناء في الله
والبقاء ببقائه.

ربنا هب لنا من لدنك جذبة تنجيننا عن مضائق هوياتنا، وتوصلنا إلى
فضاء توحيدك بمنك وجودك.

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة المؤمنين

لا يخفى على المؤمنين المفلحين، العابرين بالدرجة العليا والمرتبة السنية من مراتب التوحيد المنتظرة لأرباب الولاء، الوالهيـن في سر سريان الوحدة الذاتية وكيفية امتدادها وانبساطها على هياكل التعينات وتمائيل الهويات العدمية، المنصبغة بصبغ الوجود الفاضل من التجليات الذاتية والشؤون الصفاتية، المشعشة من الذات لإظهار الكمالات المندمجة فيها أن ترقى المؤمن الموقن بالتوحيد الذاتي من حضيض البشرية المتصنعة بالأوصاف الناسوتية والتطورات الطبيعية إلى ذروة الشؤون الذاتية اللاهوتية المنعكسة من الأسماء الذاتية الإلهية إنما هو بالميل المقارن بالخشوع والخضوع والتذلل التام والانكسار المفرط المسقط لِلْوَازِمِ الأناثية المبعدة عن الحق والإعراض عن فرطات الألفاظ والتطهر عن زخرفة الدنيا المانعة من الوصول، وكذا عن جميع الأوصاف البهيمية من الغضبـية والشهوية إلا مقدار ما تقتضيه الحكمة الإلهية من الإبقاء والاستغناء، فمن تعدى وتجاوز عنه، فقد لحق بالأخسرین أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

وبالجملة لا بد للقاصد نحو الحق من الميل الخالص الدائم والتوجه التام نحوه مع الانخلاع عن لوازم ناسوته، متدرجاً في أفنائها إلى أن يفنى عن الفناء والإفناء أيضاً حتى يمكن له الوصول إلى فضاء اللاهوت وسعة حضرة الرحموت، حين انقطع السير وارتفع الغير، ولم يبق إلا خير في خير، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

لذلك أخبر سبحانه حبيبه ﷺ عن أحوال المؤمن الموقن وأوصافه وترقيه فيها، فقال متبركاً باسمه العلي الأعلى:

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي أفاض على أرباب الإيمان بعد رسوخهم وتمكنهم فيه كرامة التوحيد والعرفان من ﴿الرَّحْمَنِ﴾ عليهم يوفقهم على أنواع الطاعات وأصناف الخيرات والمبرات الموصلة إلى درجات الإحسان ﴿الرَّجِيمِ﴾ لهم ينجيهم عن دركات النيران ويوصلهم إلى أعلى طبقات الجنان.

﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ وفاز بمرتبة حق اليقين التي هي أعلى مراتب التوحيد ومنتهى السلوك ومنقطع الطلب والعرفان ﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١﴾ الراسخون في اليقين العلمي، الجازمون الثابتون فيه بلا تزلزل وتلوين.

﴿الَّذِينَ هُمْ﴾ من كمال رسوخهم وشدة تمكنهم وجزمهم ﴿فِي صَلَاتِهِمْ﴾ التي هي معراجهم للوصول إلى مرتبة الرضا والقبول ﴿خَاشِعُونَ﴾ ﴿٢﴾ مخبتون متضرعون متحننون نحو الحق عن ظهر القلب وجميع الجوارح والأركان بلا تلثم وعثور.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزُّكُوفِ فَاعِلُونَ ﴿٧﴾
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٨﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٩﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿١٠﴾
وَالَّذِينَ هُمْ

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ﴾ المشغل لهم عن التوجه نحو الحق ﴿مُعْرِضُونَ﴾
﴿٣﴾ منصرفون إعراضهم وانصرافهم عما تستكره نفوسهم وقلوبهم.
﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزُّكُوفِ﴾ المطهرة لنفوسهم عن الميل نحو حطام الدنيا
ومتاعها الفانية ﴿فَاعِلُونَ﴾ ﴿٤﴾ تمريناً لنفوسهم على ترك الميل والالتفات
إليها.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ﴾ التي هي موارث بهيميتهم وأقوى قوائم بشريتهم
﴿حَافِظُونَ﴾ ﴿٥﴾ ناكثون عن مقتضاها، راكنون عما أملها وتهويلها.
﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ من الإماء والسراي حفظاً
لحكمة إبقاء النوع ومصلحة التناسل ﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ ﴿٦﴾ على ذلك
إن فعلوا بلا مبالغة مفرطة زائدة عن قدر الحاجة.

﴿فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ وطلب التجاوز والتعدي عن قدر الحاجة من
الحلائل المذكورة ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ البعداء الخارجون عن مقتضى الحد الإلهي
والحكمة المتقنة ﴿هُمُ الْعَادُونَ﴾ ﴿٧﴾ المقصرون على التجاوز والعدوان
لا يرجى منهم الفلاح والفوز بالنجاح.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ﴾ من كمال عدالتهم وقسطهم الفطري واعتدال أوصافهم

لَا مَنَنْتَيْهِمْ وَعَهْدِهِمْ دَعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾
أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

وأخلاقهم الصورية والمعنوية ﴿لَا مَنَنْتَيْهِمْ﴾ التي ائتمنوا عليها ﴿وَعَهْدِهِمْ﴾ الذي عهدوا به سواء كانت الأمانة والعهد لله أو لساتر عبادته ﴿دَعُونَ﴾ قائمون بحفظها مواظبون لرعاية حقها بلا فوت شيء من حقوقها ورعايتها.

﴿و﴾ بالجملة المؤمنون المفلحون الفائزون بالعاقبة الحميدة التي هي مرتبة الكشف والشهود المعبر عند أبواب المحبة والولاء بالحق اليقين ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ﴾ المقربة لهم إلى ربهم، الفاصلة بين مرتبتي الناسوت واللاهوت ﴿يُحَافِظُونَ﴾ ﴿٩﴾ أي يداومون ويواظبون لأدائها بأوقاتها وبشرائطها وآدابها، مع ما ذكر من الأوصاف الجميلة المذكورة والأخلاق المرضية المشكورة، مخلصين فيها، مجتنبين عن الرياء والرعونة والعجب والسمعة.

﴿أُولَئِكَ﴾ السعداء المقبولون عند الله ﴿هُمُ﴾ الأولياء ﴿الْوَارِثُونَ﴾ ﴿١٠﴾ عن الأنبياء والرسل وصفوة عباد الله وخيرتهم وهم:
﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدَوْسَ﴾ الذي هو التحقق بمقام الكشف والشهود باستحقاقهم الذاتي مع استرشادهم واستفادتهم من الأنبياء والرسل الهادين المهددين المرشدين لهم إلى ما جبلوا لأجله لذلك ﴿هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿١١﴾ متمكنون مقربون، لا يتحولون ولا يتبدلون.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا

﴿و﴾ كيف لا يرثون الفردوس ولا يخلدون فيها مع أنهم جبلوا لأجلها، سيما إذاكملوا سلوكهم وتمموا نسكها على الوجه الذي هداهم الأنبياء والرسل والأولياء الراشدون الذين هم خلفاء عن الرسل الكرام والأنبياء العظام عليهم التحية والسلام إذ ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ أي أظهرنا وقدرنا جسم آدم وبنه أولاً ﴿مِنْ سُلَالَةٍ﴾ أي زبدة وخلاصة منتخبة ﴿مِنْ طِينٍ﴾ ﴿١٣﴾ الذي هي مادة جميع الأجسام السفلية وأقوى عناصرها وهيولها.

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ﴾ وصيرناه أي ما انتخبنا من الطين ﴿نُطْفَةً﴾ بيضاء وقررناها زماناً ﴿فِي قَرَارٍ﴾ ومستقر ﴿مَكِينٍ﴾ ﴿١٢﴾ حصين متين هي الرحم ﴿ثُمَّ﴾ بعد ما مكنها في المقر المكين مدة:

﴿خَلَقْنَا﴾ وصيرنا ﴿النُّطْفَةَ﴾ المقررة المتمكنة في الرحم ﴿عَلَقَةً﴾ أي لحماً متصلاً ملتصقاً أجزاؤها إلى حيث صارت قابلة للمضغ ﴿فَخَلَقْنَا﴾ بعد ذلك ﴿الْعَلَقَةَ مُضْغَةً﴾ المتلصقة المتصلة بعد انفصالها وتفريقها التقديري ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا﴾ صلبة خارجة عن قابلية المضغ والتلين، متقومة غير مائلة لتكون قوائم وأعمدة للجسم ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ﴾ الصلبة القابلة للكسر والانكسار ﴿لَحْمًا﴾ صوناً لها عما يضرها ويكسرهما، فتم حينئذ تركيب صورته الجسمية وقالب الطبيعية بجميع لوازمها ومتمماتها

ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّا كَرَّمْنَا بَعْدَ ذَلِكَ
لَمِّيْنًا ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّا كَرَّمْنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ نَبْعُوْتًا ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ

من العروق والعظام والأعصاب والغضاريف والشرينات وغيرها ﴿ثُمَّ﴾ بعد ما تم تركيبه وكمل مزاجه وتصويره على أبدع وجه وأعجبه، وصار حيواناً حساساً متحركاً بالإرادة كسائر الحيوانات ﴿أَنْشَأْنَاهُ﴾ أي أبدعناه واخترعناه فيه خاصة ﴿خَلْقًا آخَرَ﴾ إبداعياً مخصوصاً بهذا الجسم بين سائر الأجسام، وهو نفخنا فيه من روحنا ليتصف بأوصافنا ويتخلق بأخلاقنا ويستحق بخلافتنا ونيابتنا، ويليق لأن يصير مرآة لنا قابلة لانعكاس أظلال أسمائنا الحسنى وأوصافنا العليا ﴿فَتَبَارَكَ﴾ أي تعالى وتعاظم ﴿اللَّهُ﴾ القادر المقتدر بالقدرة الكاملة على أمثال هذه التبدلات والتطورات التي تحيرت العقول عندها، وانحسرت الأفهام دونها، وهو في ذاته ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ ﴿١٤﴾ المقدرين تقديرًا وخلقًا، وأتمها إبداعاً واختراعاً لو فرض مقدرٌ غيره، مع أنه محال عقلاً وعادة.

﴿ثُمَّ إِنَّا كَرَّمْنَا﴾ يا بني آدم ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي بعدما أتم صوركم ومعناكم ﴿لَمِّيْنًا﴾ ﴿١٥﴾ بالأجال المقدره من عندنا لانقضاء حياتكم في النشأة الأولى.

﴿ثُمَّ إِنَّا كَرَّمْنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ المعدة للعرض والجزاء ﴿نَبْعُوْتًا﴾ ﴿١٦﴾ وتحشرون لانتقاد ما اكتسبتم في النشأة الأولى.

ثم أخذ سبحانه في تعداد نعمه على عباده تفضلاً عليهم وامتناناً فقال:
﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ﴾ أي جانب علوكم

سَمِعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَعْنَبٍ

﴿سَمِعَ﴾ سموات ﴿طَرَائِقَ﴾ أي متطارقة متطابقة بعضها فوق بعض، مشتملة على كواكب لا في السفليات من الأشياء المتعلقة لمعاشكم ﴿و﴾ بالجملة ﴿مَا كُنَّا﴾ في حال من الأحوال السابقة واللاحقة ﴿عَنِ الْخَلْقِ﴾ أي عن جميع المخلوقات المستندة إلينا، الظاهرة من امتداد أطلالنا ﴿غَافِلِينَ﴾ ﴿١٧﴾ ذاهلين عن حفظها وتفقدتها.

﴿و﴾ من كمال جودنا ووفور رحمتنا إلى عموم عبادنا ﴿أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ بعدما أضعفنا الأبخرة والأدخنة من الأرض، وركبناها تركيباً أنيقاً عجيباً إلى أن صارت سحباً متراكمة متكاثفة، فتقاطر منها الماء بمجاورة الهواء ونفوذها، فأرسلنا إلى الأرض الجرز ﴿بِقَدَرٍ﴾ معلوم معتدل ﴿فَأَسْكَنَّاهُ﴾ وأدخلناه ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي تجاويفها ومساماتها حتى تدخر فيها. ثم جعلناه ينابيع تخرج منها مندرجة وتجري على قدر الحاجة تتميماً لحوائج عبادنا وتيسيراً لهم في معاشهم.

﴿وَإِنَّا﴾ بعدما أدخلناه في الأرض ﴿عَلَى ذَهَابٍ بِهِ﴾ أي بالماء بالإغوار^(١) والتصعيد والتجفيف وغير ذلك من طرق الإذهاب ﴿لَقَادِرُونَ﴾ ﴿١٨﴾ كما أنا قادرون على إنزاله وإخراجه.

﴿فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ﴾ أي بالماء المدخر ﴿جَنَّتٍ﴾ وحدائق ﴿مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَعْنَبٍ﴾

(١) في المخطوط (بالأغوار).

لَكَزْ فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ
بِالدُّهْنِ وَصَنِيعٌ لِلْآكِلِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنَّ لَكَزْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا
وَلَكَزْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَى الْفَلَاحِ تَحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

هما معظم الفواكه وأصلها ﴿لَكَزْ فِيهَا﴾ أي في تلك الجنات أيضاً ﴿فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ﴾ متفرعة عليهما، ملتفة بهما من أنواع الفواكه على ما هو عادة الدهاقين في غرس الحدائق والبساتين ﴿وَ﴾ أيضاً ﴿مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ تغذية وتقوتاً، إذ تزرعون في جناتكم من الحبوب أيضاً.

﴿وَ﴾ لا سيما أنشأنا لكم بالماء ﴿شَجَرَةً﴾ مباركة ﴿تَخْرُجُ﴾ وتنشأ من ﴿مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ﴾ هو جبل رفيع بين مصر وأيلة ﴿تَنْبُتُ﴾ ثمرة ملتبسة ﴿بِالدُّهْنِ﴾ المضىء للسرّج ﴿وَ﴾ مع ذلك ﴿صَنِيعٌ﴾ أي إدام ﴿لِلْآكِلِينَ﴾ لأنهم يغمسون أخبازهم فيه تأدماً.

﴿وَإِنَّ لَكَزْ﴾ أيها المتأملون في نعمنا، المعتبرون في أنعامنا ﴿فِي الْأَنْعَامِ﴾ والدواب التي ينعمون بها من عندنا ﴿لَعِبْرَةً﴾ عظيمة إلى كمال قدرتنا وجلالة نعمتنا لو تعتبرون منها إذ ﴿نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا﴾ من الأخلاط والنبات لبناً خالصاً سائغاً للشاربين، مع أنه لا مناسبة بينهما.

﴿وَلَكَزْ﴾ أيضاً ﴿فِيهَا﴾ أي في الأنعام ﴿مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ﴾ من ظهورها وأصوافها وأشعارها وأوبارها وغير ذلك ﴿وَ﴾ أيضاً ﴿مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ من لحومها تقوية لمزاجكم وتقويماً له ﴿وَ﴾ بالجملة ﴿عَلَيْهَا﴾ أي على الأنعام في البر ﴿وَعَلَى الْفَلَاحِ﴾ في البحر ﴿تَحْمَلُونَ﴾.

وبعد ما عدد سبحانه نعمه التي أنعم بها على بني آدم، شرع في توبيخ من

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
 أَفَلَا تَنقُوتُونَ ﴿١٣﴾ فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ
 أَنْ يَبْغِضَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً.....

يكفر بها ولم يؤد حق شكرها فقال:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ من مقام لطفنا وجودنا ﴿نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ حين انحرفوا
 عن جادة الاعتدال وانصرفوا عن الاستقامة ﴿فَقَالَ﴾ على مقتضى وحينا
 إياه منادياً إياه ليقبلوا إليه على مقتضى شفقة النبوة والرسالة وعطف الهداية
 والإرشاد: ﴿يَتَقَوَّمُوا﴾ أضافهم إلى نفسه إمحاضاً للنصح وإظهاراً لكمال
 الإشفاق ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم
 يكن له كفواً أحد، واعلموا أنه ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ﴾ يعبد بالحق ويستحق بالعبادة
 ﴿غَيْرُهُ أَ﴾ تتخذون إلهاً سواه ﴿فَلَا تَنقُوتُونَ﴾ ﴿١٣﴾ وتحذرون عن بطشه
 وانتقامه بأنواع العذاب والنكال.

وبعدما ظهر بدعوى الرسالة وأظهر الدعوة على الوجه المذكور:

﴿فَقَالَ الْمَلَأُوا﴾ أي الأشراف ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ باتخاذ الأوثان
 والأصنام آلهة عبدوها كعبادة الله لضعفاء العوام ترويحاً لكفرهم وتحقيراً
 لدعوته ﴿مَا هَذَا﴾ الرجل الحقير المدعي للرسالة والنبوة من الله ﴿إِلَّا بَشَرٌ
 مِثْلُكُمْ﴾ بل أضعفكم حالاً وأدناكم عقلاً ومالاً ﴿يُرِيدُ﴾ مع حقارته ودناءته
 ﴿أَنْ يَبْغِضَ عَلَيْكُمْ﴾ ويتفوق ﴿عَلَيْكُمْ﴾ بهذه الدعوى الكاذبة والافتراء الباطل
 ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ إرسال رسولٍ ﴿لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ إذ هم أولى وأليق بالإرسال

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَائِنَا الْاَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ يَدْعِيْ جَنَّةً فَرَّقَصُوْا بِهٖ
حَقَّ جِيْنٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنَ ﴿٢٦﴾ فَاَوْحِنَا اِلَيْهِ
.....

من عنده، ولهم مناسبة مع الله بخلاف من البشر فإنهم لا مناسبة لهم معه سبحانه، مع أنا ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ أي برسالة البشر من الله ﴿فِي ءَابَائِنَا الْاَوَّلِينَ﴾
﴿٢٤﴾ أي لم يعهد هذا في الزمان السابق أصلاً، بل

﴿اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ يَدْعِيْ جَنَّةً﴾ أي ما هذا المدعي للرسالة من عند الله إلا رجلٌ عُرض له جنونٌ فاختل دماغه وذهب عقله؛ فيتخطبه الشيطان ويتفوه بأمثال هذه الهذيانات المستبعدة المستحيلة ﴿فَرَّقَصُوْا بِهٖ﴾ وأهملوه وانتظروا في أمره ولا تميلوا إليه ولا تلتفتوا نحوه ﴿حَقَّ جِيْنٍ﴾ ﴿٢٥﴾ ليظهر لكم خطبه واختلاله، أو يفيق عما هو عليه ويعود على ما كان.

ثم لما سمع منهم نوح عليه السلام ما سمع من التجهيل والتسفيه أيس منهم وقطع عن إيمانهم ف ﴿قَالَ﴾ مشتكياً إلى الله مستعيناً منه:

﴿رَبِّ﴾ يا من رباني بأنواع الكرم وأرسلني إلى هؤلاء الضالين عن سواء سبيلك لأرشدهم وأهديهم إلى توحيدك، فبلغت ما أرسلتُ به إياهم، فلم يقبلوا مني فكذبوني وسفهنوني ﴿اَنْصُرْنِيْ﴾ بإهلاكهم وتعذيبهم ﴿بِمَا كَذَّبُوْنَ﴾ ﴿٢٦﴾ أي بدل تكذيبهم إياي وسببه.

﴿فَاَوْحِنَا اِلَيْهِ﴾ إنجازاً لما أوعدنا^(١) إياهم من العذاب والهلاك

(١) في المخطوط (أوعدتنا).

أَنْ أَصْنَعَ الْفَلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ
كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي
فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٧﴾

بعد تكذيبهم رسولنا وما جاء به من عندنا من الإيمان والتوحيد ﴿أَنْ أَصْنَعَ
الْفَلَكَ﴾ أي أعمال السفينة ولا تخف عن فسادها بعدم تعلمك من أحد بل
اصنعها ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ أي بحفظنا إياك نحفظك عن عروض الخطأ والفساد في
صنعها ﴿وَوَحْيِنَا﴾ أي بأمرنا وتعليمنا لك كيفية صنعها، ولا تبال بتسفيهم
واستهزائهم معك ونسبتك إلى الخط والجنون وأنواع الأذيات ﴿فَإِذَا جَاءَ
أَمْرُنَا﴾ الوجوبي المتعلق بإغراقهم واستئصالهم ﴿وَفَارَ التَّنُّورُ﴾ المعين
المعهود، فدلّ ونبع الماء منه نبعه ﴿فَاسْلُكْ﴾ وأدخل على الفور ﴿فِيهَا﴾
أي في السفينة ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ أي من نوع الحيوانات اثنين ذكراً
وأنثى؛ إبقاءً لجميع الأنواع في العالم ﴿وَأَهْلَكَ﴾ اسلك أيضاً ﴿أَهْلَكَ﴾ ومن ينتمي
إليك قرابةً وديناً ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ والحكم منا في لوح قضائنا بأنه
من الهالكين ﴿مِنْهُمْ﴾ أي من أهلك، أي أدخل جميع أهلك سوى من مضى
قضاؤنا بغرقه وإهلاكه وهو ابنه كنعان ﴿وَبَعْدَمَا سَبَقَ قِضَاؤُنَا لِإِهْلَاكِ مَنْ كَفَرَ
مِنْ أَهْلِكَ﴾ لَا تُخَاطِبُنِي يا نوح، ولا تدع إليّ في حق من سبق الحكم مني
بغرقه ولا تسع ﴿فِي﴾ خلاص القوم ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ على أنفسهم بالعرض
على عذابنا ﴿إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ ﴿٧﴾ معدودون من عدد الغرقى الهلكى، ولا
أثر لدعائك لهم بعدما صار الأمر منا مقضياً والحكم مبرماً.

فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفَلَائِكِ فَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَبِّ أُنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾

﴿فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ﴾ يا نوح وتمكنت ﴿وَمَنْ مَعَكَ﴾ من المؤمنين ﴿عَلَى الْفَلَائِكِ﴾ وصرتم متمكنين متعززين عليها ﴿فَقُلْ﴾ شكراً لما أنعمنا عليك من إنجاز النصرة المعهودة الموعودة وإهلاك الله وغير ذلك من النعم العظام: ﴿أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا﴾ من كمال جوده وسعة رحمته ﴿مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٢٨﴾
المخارجين عن مقتضى العقل والشرع عتواً وعناداً.

﴿وَقُلْ﴾ أيضاً بعدما مكنت على سفينة النجاة: ﴿رَبِّ أُنْزِلْنِي﴾ بفضلك ولطفك ﴿مُنْزَلاً مُبَارَكاً﴾ كثير الخير والبركة ﴿وَأَنْتَ﴾ من كمال جودك ﴿خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ ﴿٢٩﴾ لو فرض مُنْزِلٌ غيرك مع أنه لا مُنْزِلٌ سواك، ولا وجود لغيرك، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ المذكور من قصة نوح مع قومه ونجاته وإهلاكهم، وتعليم صنع السفينة عليه، وإخراج الماء من التنور المعهود، وإحاطته على وجه الأرض كلها، ونجاة من كان في سفينته وغير ذلك من الأمور البديعة ﴿لَآيَاتٍ﴾ دلائل واضحة على كمال قدرتنا وإرادتنا واختبارنا في عموم أفعالنا على المعتبرين المتأملين في بدائع الأمور وغرائبه، الناظرين بعيون العبرة والاستبصار في حدوث هذه الوقائع الهائلة ﴿وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾ ﴿٣٠﴾
أي أن الشأن والأمر أنا بإحداث هذه الحوادث مع قوم نوح لمختبرون

قُرْ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا.....

مجرّبون عموم عبادنا لننظر من يعتبر ويتعظ بها منهم، وما هي إلا تذكرة وتذكير منا إليهم.

﴿قُرْ﴾ بعد إهلاك قوم نوح وإغراقهم ﴿أَنشَأْنَا﴾ وأظهرنا من ذرية مَنْ في سفينة نوح عليه السلام ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ من بعد نوح وَمَنْ معه في السفينة ﴿قَرْنًا آخَرِينَ﴾ ﴿٣١﴾

هم عادٌ وثمودٌ فانحرفوا أيضاً عن جادة التوحيد

﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا﴾ ناشئاً ﴿مِّنْهُمْ﴾ ابتلاءً لهم واختباراً لمن اعتبر منهم، فقال على مقتضى وحينا وإلهامنا إياه: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ الواحد الأحد المستقل بالالوهية والوجود واعلموا أنه ﴿مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ﴾ يُعبد له ويرجع إليه ﴿غَيْرُهُ﴾ أَفَ تتخذون إلهاً غيره وتعبدون له ظلماً وزوراً، وتتضرعون نحوه في الوقائع والخطوب ﴿فَلَا تَتَّقُونَ﴾ ﴿٣٢﴾ عن غضبه، ولا تخافون عن قهره وانتقامه.

﴿و﴾ بعدما بلغهم الرسول الموحى به ﴿قَالَ الْمَلَأُ﴾ أي الأشراف ﴿مِنْ﴾ قومه عتواً واستكباراً لضعفاء العوام وهم ﴿قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله باتخاذ الأصنام إلهةً وأنكروا وحدة الإله ﴿وَكَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ الْآخِرَةِ﴾ ويوم الجزاء وجميع المواعيد الموعودة فيها ﴿و﴾ مع كفرهم وشركهم وإنكارهم بالنشأة الأخرى ﴿أَتْرَفْنَاهُمْ﴾ بوفور نعمنا إليهم ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ إمهالاً لهم: ﴿مَا هَذَا﴾

إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَلَيْدُكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا.....

المدَّعي الكاذب ﴿إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ لا مزية له عليكم ﴿يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ ﴿٣٣﴾.

﴿و﴾ الله ﴿لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا﴾ فيما يأمركم من تلبيساته وتغرياته مع أنه ﴿مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ﴾ في إطاعتكم وانقيادكم لبني نوعكم ﴿إِذَا لَخَسِرُونَ﴾ ﴿٣٤﴾ خسراناً عظيماً لا خسراناً أعظم منه، إذ هو خسران العقل والإدراك، وتذليل النفس العزيزة بمثله تغريراً.

﴿أ﴾ تسمعون وتقبلون منه أيها المجبولون على الدربة والدراية ما ﴿يَعِدُّكُمْ﴾ من الخرافات المستبعدة عن الإدراكات وذلك ﴿أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا﴾ رفاتاً بحيث تفرقت أجزاءكم إلى أن صارت هباءً وهدماً صرفاً ﴿أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ بعد هذا من التراب، معادون إلى ما كنتم عليه؟!

﴿هَيَّاتَ هَيَّاتَ﴾ أي بُعداً تاماً واستحال استحالة شديدة ﴿لِمَا تُوعَدُونَ﴾ من البعث بعد الموت والوجود بعد العدم والإعادة بعد الإماتة. ﴿٣٦﴾

﴿إِنْ هِيَ﴾ أي ما الحياة لنا أيها العقلاء ﴿إِلَّا حَيَاتُنَا﴾ التي هي ﴿الدُّنْيَا﴾

نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ
لَّيَصْبِحَنَّ نَالِمِينَ ﴿٤٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ
.....

إذ وجودنا وعدمنا مقصورٌ على ما هو فيها ﴿نَمُوتُ﴾ ونعدم بعد الوجود فيها ﴿وَنَحْيَا﴾ ونوجد بعد العدم أيضاً فيها ﴿وَ﴾ بالجملة ﴿مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ ﴿٣٧﴾ منشرين أحياء بعد ما متنا فيها كما نشاهد من سائر الأشياء، يعني لا منزل لنا سوى الدنيا، حياتنا فيها وموتنا فيها، لا دارَ لنا غيرها.

﴿إِنْ هُوَ﴾ أي ما هو المدعى الكاذب ﴿إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ﴾ ونسب ﴿عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ومراءً عنه أنه أرسلني الله وأوصاني بكذا وكذا وما هي إلا مخترعاتٌ اخترعها من تلقاء نفسه ﴿وَ﴾ بالجملة ﴿مَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٣٨﴾ بمجرد هذه الدعوى وإن أثبتنا أيضاً، إذ هو بشرٌ مثلنا ولا رسالة للبشر من الله إلى البشر.

وبعد يأسه من إيمانهم أخذ في الدعاء عليهم مشتكياً إلى الله حيث:
﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ﴾ ﴿٣٩﴾ أي عذبهم بتكذيبهم إياي، إذ تكذبي مستلزم لتكذيبك يا ربي.

﴿قَالَ﴾ سبحانه: اصبر ولا تستعجل في انتقامهم أنهم ﴿عَمَّا قَلِيلٍ﴾ أي عن زمانٍ قليل ﴿لَيَصْبِحَنَّ نَالِمِينَ﴾ ﴿٤٠﴾ عما فعلوا من التكذيب والإنكار.

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ﴾ الهائلة من جانب السماء بقتة، قيل: صاح عليهم جبريل عليه السلام صيحةً هائلةً بعدما تعلق بإرادة الله بإهلاكهم ملتبساً

بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٤٢﴾ مَا نَسِيقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا نَرَاهُ كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذِبُهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا

﴿بِالْحَقِّ﴾ أي بالعذاب الثابت المحقق الواجب وقوعه ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ﴾ وصيرنا أجسادهم ﴿غُثَاءً﴾ أي كالغثاء الذي يسيل به الماء وهو الزبد والحشائش التي يذهب بها الماء ﴿فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ أي بعد ما صاروا كذلك، قيل في حقهم: بُعد بعداً وطرداً للقوم الظالمين الخارجين عن مقتضى أوامر الله ونواهيهِ، النازلة منه سبحانه على ألسنة أنبيائه ورسله.

﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ وانقراضهم ﴿قَوْمًا آخَرِينَ﴾ يعني قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم من الأمم الهالكة على الكفر والعناد بسبب تكذيب الرسل وكتبهم، وبالجملة أهلكتناهم بحيث:

﴿مَا نَسِيقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا﴾ أي ما تستعجل وتستقدم أمةً منهم أجلها الذي عَيَّنَّا لإهلاكها وقدرنا هلاكهم فيه ﴿وَمَا يَسْتَخِرُونَ﴾ أيضاً: لا يسع لهم الاستقدام والاستخار في المدة المقدرة المعينة لهلاكهم.

﴿ثُمَّ﴾ بعدما انقضوا ﴿أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا﴾ على المنحرفين عن جادة توحيدنا، المنصرفين عن مقتضى سنتنا ﴿نَرَاهُ﴾ متواترة متتالية بلا تخلل فترة بينهم، فصار الأمر بينهم ﴿كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا﴾ لإصلاح حالهم واعتدال خلافتهم وأعمالهم ﴿كَذِبُهُ﴾ وأنكروا له وظهروا عليه بالمقاتلة والمشاجرة، فأهلكناهم واستأصلناهم بسبب تكذيبهم وإنكارهم ﴿فَاتَّبَعْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا﴾

وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ
هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾ إِلَيْنَا فِرْعَوْنُ وَمَلَأَيْنَاهُ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا
قَوْمًا عَالِينَ ﴿١٣﴾ فَقَالُوا

بالهلاك أي أهلكناهم متتابعة بعضهم بعد بعض إلى أن طهرنا الأرض عن
خبثهم وفسادهم ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ أي حكايات وقصصاً يُسمر بهم،
ويعتبر المعتبرون عما جرى عليهم، ويقولون في حقهم بعدما سمعوا
قصصهم معتبرين: ﴿فَبَعْدًا﴾ أي طرداً وحرماناً ومقتاً وخذلاناً ﴿لِقَوْمٍ لَا
يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١١﴾ بتوحيد الله ولا يصدقون رسله وجميع ما جاؤوا به من عنده
سبحانه من المعتقدات المتعلقة بالنشأتين.

﴿ثُمَّ﴾ بعد انقراض أولئك الحمقى والهلكى ﴿أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ
هَارُونَ﴾ ليكون رداءً له وظهيراً مؤيدين ﴿بِآيَاتِنَا﴾ الدالة على كمال قدرتنا
ومنانة صنعنا وحكمتنا لتكون معجزةً خارقةً للعادة، صادرةً عنه، ملزمةً لمن
يقابله ﴿وَ﴾ مع ذلك قويناهما بورود ﴿سُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿١٢﴾ أي برهانٍ عقلي
وحجة واضحة ساطعة قاطعة.

﴿إِلَيْنَا فِرْعَوْنُ وَمَلَأَيْنَاهُ فَاسْتَكْبَرُوا﴾ أشرف قومه، فلبغا الموحى به إليهم، وأظهرها
الدعوة عندهم ﴿فَاسْتَكْبَرُوا﴾ عن قبوله عناداً وعتواً ﴿وَ﴾ هم ﴿كَانُوا﴾ في
أنفسهم ﴿قَوْمًا عَالِينَ﴾ ﴿١٣﴾ متجبرين متكبرين.

وترقى أمر فرعون في الاستكبار إلى أن ادعى الربوبية والألوهية لنفسه
﴿فَقَالُوا﴾ بعدما سمعوا منهما ما سمعوا من الإيمان بالله والدعوة إلى

﴿١٨﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً

توحيده والإتيان بالأعمال الصالحة، والامتنال بالأوامر والاجتناب عن النواهي المنزلة في التوراة متشاورين بينهم مستبشرين عن أمرهما منهمكين معهما مستهزئين: ﴿أَتُؤْمِنُ لِلشِّرِّينِ﴾ ونقبل منهما قولهما مع أنهما ﴿مِثْلَنَا﴾ في البشرية، ولا مزية لهما علينا بالمال والكمال ﴿و﴾ لا بالنسب إذ ﴿قَوْمُهُمَا﴾ الذين انتشأ منهم ﴿لَنَا عِيدُونَ﴾ ﴿١٩﴾ إلى الآن ونحن أربابهم مسلطون عليهم، فكيف نؤمن وننقاد لهما بلا شرفهما حسباً ونسباً؟!

﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ أشدّ تكذيب وأنكروا عليهما ونسبوا ما أتيا من الحجج والمعجزات إلى السحر والشعبذة، وظهروا عليهما بأشدّ العداوة والخصومات ﴿فَكَانُوا﴾ بالآخرة بواسطة إنكارهم وتكذيبهم ﴿مِنَ الْمُهْلَكِينَ﴾ ﴿١٨﴾ المستأصلين بالإغراق في بحر قلزم أو النيل.

﴿و﴾ اذكر يا أكمل الرسل ﴿لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى﴾ من كمال جودنا ولطفنا معه ﴿الْكِتَابَ﴾ أي التوراة الجامع لإصلاح الظاهر والباطن ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ أي قوم موسى ﴿يَهْتَدُونَ﴾ ﴿١٩﴾ به إلى مقر التوحيد.

﴿و﴾ بعد انقضاء زمن موسى وانقراض أعدائه ﴿جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ﴾ عيسى صلوات الرحمن عليه ﴿وَأُمَّهُ﴾ رضي الله عنها أي كل واحد منهما ﴿آيَةً﴾ دالة على كمال قدرتنا وبدائع حكمتنا وغرائب صنعنا وقدرتنا، جعلنا لعيسى من الخوارق والمعجزات ما لا يخفى، ولمريم أيضاً من

وَأَوْثَقْنَاهُمَا إِلَى زَوْجَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾ يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّهَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

الكرامات والإرهاصات الخارقة للعادة منها: الحمل بلا مسيس زوج، وسقوط الثمرة من النخلة اليابسة لأجلها في محل الشتاء، وحضور أنواع الأطعمة والفواكه عندها حال كونها في المحراب والأبواب مغلقة عليها مع أنها ما تشبّه بأطعمة الدنيا وفواكهها وغير ذلك من الإرهاصات الغريبة ﴿و﴾ بعدما أخرجهما الجاهلون عن منزلهما ﴿ءَأْوَيْنَهُمَا﴾ أي أرجعناهما ﴿إِلَى زَوْجَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ أي إلى مكانٍ مرتفعٍ من الأرض، كثيرٍ المأكُل والمشارب يتنعم وترفه ساكنوها فيها بلا ترددٍ واضطرابٍ في أمر المعاش، قيل: هي بيت المقدس أو دمشق.

ثم قال سبحانه مخاطباً لقاطبة رسله وأنبيائه أصالةً ولأممهم تبعاً منادياً لهم إسقاطاً منهم الرهبانية والزهد المفرط المؤدي إلى تخريب الجسد وضعف القوى المدركة والمحركة عن مقتضاها وكذا جميع الآلات والجوارح المعمولة بها:

﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ﴾ يعني نادى سبحانه كل واحد منهم في زمانه ﴿كُلُّهَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ التي أنتجنا لكم مقدار ما يسدُّ جوعتكم ويعتدلُّ به مزاجكم، وأطيبُ مطاعمكم كسبُ أيديكم ﴿و﴾ بعدما اعتدل مزاجكم وقوي قواكم ﴿أَعْمَلُوا﴾ عملاً ﴿صَالِحًا﴾ مقرباً لكم إلينا، مصلحاً لما في نفوسكم من مفسد الأهوية الفاسدة وتسويلات الشياطين ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ على وجه

عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمْتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوا
أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ فَذَرَهُمْ فِي غَتَرِيهِمْ حَتَّى
يَجِيْنَ ﴿٥٤﴾

الإخلاص ﴿عَلِيمٌ﴾ ﴿٥١﴾ أجازيكم عليه، سواءً تزهدون وتترهبون أو لا.
﴿وَ﴾ إذا علمتم أن مناط أمركم في عملكم المقربة إلى ربكم على وجه
الإخلاص والخضوع، فعليكم بأجمعكم أن تداوموا وتلازموا عليها ﴿إِنَّ
هَذِهِ﴾ الطريقة المعهودة المذكورة لكم من ربكم ﴿أُمْتُكُمْ﴾ أي قديتكم^(١)
وقبلتكم، موصلة إلى توحيد ربكم لذلك صارت ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ لا تعدد
فيها ولا اختلاف أصلاً، وإن كانت جهاتها مختلفة متعددة بحسب اختلاف
الشرائع والأديان على مقتضى الأعصار والأزمان ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ﴾ الواحد
الأحد الصمد الفرد الوتر، الذي لا أكون عرضة للتعدد والكثرة أصلاً ﴿
فَاتَّقُونِ﴾ ﴿٥٢﴾ عن أخذي وبطشي ومقتضيات جلالي وقهري، إذ لا ملجأ
لكم غيري، ومع ذلك

﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ أي دينهم الواحد وملتهم الواحدة ﴿زُبُرًا﴾
قطعاً مختلفةً وأحزاباً متفاوتةً ومِللاً متخالفةً، يدعي كل منهم حقية دينه
وملته، فصار ﴿كُلُّ حِزْبٍ﴾ منهم ﴿بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ من الدين والملة ﴿فَرِحُونَ﴾
﴿٥٣﴾ مسرورون معجبون.

﴿فَذَرَهُمْ﴾ بعدما تحزبوا وانحرفوا عن التوحيد وانصرفوا عن جادته، واتركهم
على حالهم يعمهون ﴿فِي غَتَرِيهِمْ﴾ أي جهلهم وغوايتهم ﴿حَتَّى يَجِيْنَ﴾ ﴿٥٤﴾

(١) يقول البيضاوي ملتكم ملة واحدة أي متحلة في الاعتقاد وأصول الشرائع.....

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُثَدِّهُم بِرُءُوسِهِمْ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ ۞ (٥٥) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْفَعْرِتِ ۚ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ
 (٥٦) إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۞ (٥٧) وَالَّذِينَ هُمْ يَأْتِيَتْ رَبِّهِمْ
 يُؤْمِنُونَ ۞ (٥٨)

أي حين انكشاف الغطاء عن بصائرهم والعماء عن أبصارهم فعانوا العذاب، ولم يمكنهم ردة والنجاة منه فيهلكوا صاغرين.

﴿أَيَحْسَبُونَ﴾ ويعتقدون: أولئك الضالون المنهمكون في بحر الغفلة والضلال ﴿أَنَّمَا نُثَدِّهُم بِرُءُوسِهِمْ﴾ ونعطيهم إمداداً لهم وإعانة عليهم ﴿مِنْ مَّالٍ﴾ مله لنفوسهم ومشغل لقلوبهم ﴿وَبَيْنَ ۞﴾ يستعبدون نفوسهم ويسترقون أعناقهم.

﴿نُسَارِعُ﴾ ونبادر ﴿لَهُمْ فِي﴾ نيل ﴿الْفَعْرِتِ﴾ تفضلاً منا إياهم لذلك يباهون ويفتخرون بها ويتفوقون على من دونهم لأجلهما ﴿بَلْ﴾ هو استدراج منا إياهم، وإمهال لهم، كي يحصلوا أسباب أشد العذاب وأسوأ العقوبات ويستحقوا بواسطتها أسفل دركات النيران ﴿لَا يَشْعُرُونَ ۞﴾ الاستدراج من الكرامة، فحملوا عليها وبأهوائها، فسيعلمون مصيرهم ومنقلبهم إلى أين (١).
 ثم قال سبحانه:

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۞﴾ خائفون حذرون محترزون.
 ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَأْتِيَتْ رَبِّهِمْ﴾ النازلة على رسله ﴿يُؤْمِنُونَ ۞﴾ يصدقون ويذعنون.

(١) ورد في الحاشية (لعله قرين).

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ رَبِّهِمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ يَتُوءُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿١٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَاقُونَ ﴿١١﴾ وَلَا تَكُلْفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ.....

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ رَبِّهِمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٩﴾﴾ بل يستقلونه بالوجود ولا يشنون غيره وجوداً، ولا يسندون الحوادث إلى الأسباب العادية بل يسندون كلها إليه أولاً، وبالذات.

﴿وَالَّذِينَ يَتُوءُونَ مَا آتَوْا﴾ من الأعمال والصدقات ومطلق الحسنات ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾ في حال إتيانها ﴿وَجَلَةٌ﴾ خائفة مستوحشة بسبب ﴿أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿١٠﴾﴾ بهذه الأعمال والحسنات، هل يقبل منهم أو يرد عليهم، وهم دائماً بين الخوف والرجاء خائفون عن قهره، راجون من لطفه.

﴿أُولَٰئِكَ﴾ السعداء المحسنون الأدب مع الله، المخلصون في أعمالهم ﴿يُسْرِعُونَ﴾ أي يرغبون ويبادرون ﴿فِي الْخَيْرَاتِ﴾ وأنواع الطاعات والعبادات والحسنات، راجين أنواع الكرامات والمثوبات من الله ﴿وَهُمْ لَهَا﴾ أي للحسنات وأنواع الخيرات والمبرات دائماً ﴿سَاقُونَ ﴿١١﴾﴾ سارعون ساعون مبادرون.

﴿و﴾ اعلموا أيها المكلفون بأنواع التكاليف المصفيه لظواهركم وبواطنكم ﴿لَا تَكُلْفُ﴾ ولا نحمل ﴿نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ أي مقدار وسعها وطاقتها على ما هو مقتضى استعداداتهم وقابلياتهم، وكيف نكلفهم بما لا طاقة لهم ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ﴾ جامع لجميع أحوال ما حدث وكان ويحدث

يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَلٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿٦٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَخْتَصِرُونَ ﴿٦٤﴾ لَا يَخْتَرُوا الْيَوْمَ.....

ويكون، وهو لوح قضائنا وحضرة علمنا مع أنه ﴿يَنْطِقُ بِالْحَقِّ﴾ السوي الثابت المطابق للواقع بلا إفراط وتفريط ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿٦٢﴾ بزيادة العذاب ونقصان الثواب، بل كل منهم مجزي بمقتضى ما ثبت فيه.

والكفار من غاية انهماكهم في الغفلة والضلال ينكرون لكتابنا الجامع لجميع الكوائن والفواصد الناطق بالحق المطابق للواقع.

﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ﴾ التي جبلت وعاء للإيمان والتصديق ﴿فِي غَمَرٍ﴾ أي غطاءٍ وغشاوة ﴿مِّنْ هَذَا﴾ الطريق الذي يترتب عليه الفلاح والفوز بالنجاح، وهو طريق التوحيد والتصديق ﴿وَلَهُمْ أَعْمَلٌ﴾ طالحة على مقتضى أهويتهم الفاسدة وآرائهم الباطلة ﴿مِّنْ دُونِ ذَلِكَ﴾ الأمر الذي تعبدنا بها عبادنا على ألسنة رسلنا ﴿هُمْ لَهَا عَمِلُونَ﴾ ﴿٦٣﴾ وإليها متوجهون دائماً وعن طريق الحق وسبيل التوحيد ناكبون منصرفون.

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم﴾ ومتنعيمهم ﴿بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَخْتَصِرُونَ﴾ ﴿٦٤﴾ أي يستغيثون ويستعينون، يعني هم في الراحة والرضا عنا غافلون، وإذا أخذناهم بالبلاء والعناء، فأجاؤوا إلى الاستغاثة والاستعانة منا، منصرفين إلينا، متضرعين نحونا.

لذلك يقال لهم طرداً ورداً:

﴿لَا يَخْتَرُوا﴾ أيها المسرفون ولا تستنصروا ﴿الْيَوْمَ﴾ منا حين نزول

إِنكُم مِّنَّا لَا تُصْرُونَ ﴿٦٥﴾ قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰٰ أَعْقَابِكُمُ
نَكَصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِمِرًا تَهَجُّرُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَلَمْ يَذَّبَرُوا الْقَوْلَ

العذاب ﴿إِنكُم﴾ بسبب غفلتكم عنا وإنكاركم علينا في يوم الراحة والرخاء
﴿مِّنَّا لَا تُصْرُونَ﴾ أصلاً، فاليوم لا ينفعكم دعاؤكم.

وكيف تستنصرون عني أما تستحيون مني إذ:

﴿قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي﴾ الدالة على عظمة ذاتي وعلو شأني وشدة سلطتي
وسطوتي ﴿تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ تليناً لقلوبكم وإصلاحاً لعيوبكم ﴿فَكُنْتُمْ﴾ من
شدة عتوكم واستكباركم ﴿عَلَىٰ أَعْقَابِكُمُ نَكَصُونَ﴾ وترجعون رجوع
الفهري، منصرفين عن سماعها، حال كونكم

﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ﴾ أي بالكتاب والآيات المندرجة فيه إلى حيث لا تذكرونه
﴿سِمِرًا﴾ أيضاً أي حاكياً به في الليل على ما هو عادتكم وستكم المستمرة
بينكم، إذ كنتم تسمرون حول البيت في خلال الليل، سيما بالأحاديث
الحديثة الجديدة بل ﴿تَهَجُّرُونَ﴾ وتركوا السمرَ به مطلقاً، حتى لا
تسمعوا ذكر الآيات والكتاب أصلاً، فكيف ما فيه من الأوامر والنواهي.

ومع استكباركم واستهزائكم بنا وبآياتنا وبرسلنا على أبلغ الوجوه
وأشدها، تستنصرون منا وتستغيثون إلينا؟!.

﴿أَ﴾ ينكر المشركون القرآن ويستكبرون به عناداً ومكابرة ﴿فَلَمْ يَذَّبَرُوا﴾
ولم يتأملوا حق التأمل ﴿الْقَوْلَ﴾ أي المقول والمسموع، ليظهر لهم إعجازه
ويتضح عندهم فصاحته وبلاغته الخارجة عن طور العقل وطوق البشر

أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَا يَأْتِ عِبَادَهُهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ أَمْ لَا يَعْرِفُونَ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَمْ يُنكَرُوا
﴿٦٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَوْ
اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ

كَي لَا يَبَادِرُوا إِلَىٰ إِنكَارِهِ وَتَكْذِيبِهِ بَلْ يَصْذُقُوهُ وَيُؤْمِنُوا لَهُ وَيَمْنُ جَاءَ بِهِ ﴿١٧٩﴾ أَمْ
جَاءَهُمْ ﴿١٨٠﴾ أَيُّ بَلْ يَعْلَمُونَ لَوْ تَأْمَلُوا أَنَّهُ جَاءَهُمْ مِنَ اللَّهِ كِتَابٌ يَخْلُصُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ
الْآخِرِيِّ لَوْ امْتَثَلُوا بِمَا فِيهِ مَعَ أَنَّهُ ﴿١٨١﴾ مَّا لَمْ يَأْتِ ﴿١٨٢﴾ أَيُّ كِتَابُهُمْ هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَأْتِ
مِثْلَهُ ﴿١٨٣﴾ ءَأَنبَاءُهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾ حَتَّىٰ يَتَأْمَلُوا فِيهِ، وَيُؤْمِنُوا لَهُ فَيَخْلُصُوا مِنَ الْعَذَابِ،
فَهَؤُلَاءِ الْحَقُّ الْهَلَكِيُّ، الْمَنْهَكُونَ فِي الْغَيِّ وَالضَّلَالِ يَقُوتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
الْإِيمَانَ بِهِ وَالْهُدَايَةَ بِامْتِثَالِ مَا فِيهِ، حَتَّىٰ يَسْتَحِقُّوا الْخَلَاصَ وَالنَّجَاةَ.

﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ﴾ أي بل لم يعرفوا من شدة شكيمتهم وبغضهم علو شأن رسولهم وسمو برهانه وكمال عقله ورشده واعتدال أخلاقه وأطواره وإيفاءه العهود والأمانات ﴿فَهُمْ لَمْ يُنْكِرُوا﴾ ﴿١٦﴾ للجبل والعناد.

﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ وينسبون ﴿إِلَىٰ جِنَّةٍ﴾ اختلالاً وخبثاً، ومن اختلاله وخبثه ظهر منه أمثال هذه البدائع التي استحدثها من تخيلاته ﴿بَلْ جَاءَهُمْ﴾ رسولهم بجميع ما جاءهم ملتبساً ﴿بِالْحَقِّ﴾ الصديق المطابق للوحي الإلهي ﴿وَلَكِنْ﴾ أَكْثَرَهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿٧٠﴾ وكونهم على الباطل مائلون، وإلى مشتبهات نفوسهم آيلون.

﴿وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ﴾ والوحي ﴿أَهْوَاءَهُمْ﴾ الباطلة وآراءهم الفاسدة

لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴿بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ
ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾ أَمْ تَتْلُوهُمْ حَرَمًا فَمَخْرَجَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
﴿٧٢﴾ وَلِإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ.....

﴿لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ من ذوي الشعور والإدراك،
المتوجهين نحو الحق طوعاً من شؤم أعمالهم وسوء أفعالهم وقبح
أخلاقهم وأطوارهم، لذلك ما آتيناهم وأوحيناه على رسولهم ما هو مشتهى
نفوسهم ومقتضى أهوائهم ﴿بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ﴾ وتذكيرهم، يذكر ما
هو الأصح بحالهم والأليق بشأنهم من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد
والإنذار والتبشير والعبر والأمثال والقصص والآثار ﴿فَهُمْ﴾ من غاية
عمهم وسكرتهم ﴿عَنْ ذِكْرِهِمْ﴾ المصلح لحالهم، المنجي لنفوسهم من
الوبال والنكال ﴿مُعْرِضُونَ﴾ ﴿٧١﴾ منصرفون عنه عتواً واستكباراً.

﴿أَمْ تَتْلُوهُمْ﴾ أي أیظنون ويعتقدون أنك يا أكمل الرسل تطلب لاداء
الرسالة وتبليغها عليهم ﴿حَرَمًا﴾ جُغلاً وإجراءً لذلك انصرفوا عنك
وعن دينك وكتابك؟! ﴿فَمَخْرَجَ رَبِّكَ﴾ الذي رباك بأنواع النعم الصوري
والمعنوي، وأجره لك بأعظم المثوبات وأعلى الدرجات ﴿خَيْرٌ﴾ لك من
جُغْلهم ﴿وَ﴾ إن نسبوك إلى الفقر والفاقة قل ﴿هُوَ﴾ سبحانه ﴿خَيْرُ الرَّازِقِينَ
﴿٧٢﴾ لو قُرَضَ رازقٌ سواه، مع أنه لا رازقَ إلا هو.

﴿وَ﴾ بالجملة هم منحرفون في أنفسهم عن جادة التوحيد بحيث لا
يفيدهم هدايتك وإرشادك ﴿إِنَّكَ﴾ بروحي الله إياك ﴿لَتَدْعُوهُمْ﴾ وتهديهم

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَوِّنُ ﴿٧٤﴾
 ﴿٧٤﴾ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾
 وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَضُرُّعُونَ ﴿٧٦﴾.....

﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٧٣﴾ سوي لا عوج له أصلاً وهو طريق التوحيد الذاتي.
 ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ولا يصدقون ﴿بِالْآخِرَةِ﴾ التي فيها انتقاد
 الأعمال والأحوال والعرض على ذي العظمة والجلال ﴿عَنِ الصِّرَاطِ﴾
 الذي هو سبب اعتدالهم وإخلاصهم فيها ﴿لَنُكَوِّنُ﴾ ﴿٧٤﴾ عادلون مائلون،
 لذلك لم يقبلوا منك ما جئت به من عند ربك، إذ خوف الآخرة من أقوى
 قوائم الإيمان.

﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ﴾ على مقتضى سعة رحمتنا وجودنا ﴿وَكَشَفْنَا﴾ وأنزلنا
 ﴿مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ﴾ مفرط مزعج مثل القحط والوباء والزلزلة والعناد وغير
 ذلك من الشدائد العاجلة ﴿لَلَجُّوا﴾ وأصروا ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ﴾ التي هم عليها
 من الكفر والشرك والعداوة مع أهل الإيمان ﴿يَعْمَهُونَ﴾ ﴿٧٥﴾ يترددون ولا
 يتركون.

﴿و﴾ كيف لا يعمهون وقد جربناهم مراراً فإننا ﴿لَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ﴾
 أي الجذب والقحط أو بالقتل يوم بدر ﴿فَمَا اسْتَكَانُوا﴾ وما تذللوا وتواضعا
 ﴿لِرَبِّهِمْ﴾ من كمال عتوهم وعنادهم ﴿وَمَا يَضُرُّعُونَ﴾ ﴿٧٦﴾ إليه استكباراً بل
 هم على إصرارهم دائماً كلما أخذناهم وكشفنا عنهم، أصروا وازدادوا على
 استكبارهم وإصرارهم، ولم يرجعوا إلينا مخلصين.

حَقَّ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٧٧﴾ إِنَّا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٨٠﴾

﴿ حَقَّ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ﴾ من البلاء والعناء ﴿ ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ وهو القحط المفرط، إذ هو من أصعب العقوبات وأسوأها ﴿ إِنَّا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ ﴿٧٧﴾ متحسرون آيسون من كل خير، ومع ذلك لم يتوجهوا إلينا ولم يتضرعوا.

﴿ وَ ﴾ كيف لا تتجهون ولا تتضرعون أيها الحمقى الهالكون في تيه العتو والفساد مع أنه سبحانه ﴿ هُوَ الَّذِي أَنشَأَ ﴾ وأظهر ﴿ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ ﴾ من المشاعر التي تحفظون بها نفوسكم عن الأعادي الخارجة ^(١) عنكم ﴿ وَالْأَفْئِدَةَ ﴾ ^(٢) أي القلوب التي تحفظون بها صدوركم وسرائركم من الأعداء الداخلة من التخيلات الباطلة والتوهمات الزائفة المزخرفة المموهة من الرياء والرعونات وأنواع التليسات والتدليسات مع أنكم ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ ﴿٧٨﴾ أي ما تشكرون لهذه النعم الجليلة إلا قليلاً منكم.

﴿ وَ ﴾ كيف لا تشكرون نعمه سبحانه مع أنه ﴿ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ ﴾ أي أوجدكم وأظهركم من كتم العدم في النشأة الأولى وبث نسلكم ونسبكم ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ تترفهون فيها وتنعمون، ورزقكم فيها من أنواع الطيبات ﴿ وَ ﴾ في النشأة الأخرى ﴿ إِلَيْهِ ﴾ لا إلى غيره، إذ لا وجود للغير ﴿ تُحْشَرُونَ ﴾ ﴿٧٩﴾ وترجعون رجوع الأمواج إلى البحر.

(١) في المخطوط (الأعادي الداخلي).

(٢) في المخطوط (الآية) ﴿ وَالْأَفْئِدَةَ ﴾ وما بعدها محذوف، وهو خطأ.

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَوْنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾

﴿و﴾ كيف لا تحشرون إليه سبحانه ﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي﴾ ويظهر أشباحكم من العدم بامتداد أظلال أسمائه وصفاته وبسطها على مرايا انعدام الإعدام^(١) ﴿وَيُمِيتُ﴾ بانقهارها وقبض الأظلال عنها ﴿و﴾ من جملة قبضه وبسطه أن ﴿لَهُ﴾ سبحانه وبمقتضى مشيئة وإرادته ﴿اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ طولاً وقصراً، ضوءاً وظلمة ﴿أَفَلَا﴾ تتفكرون وتأملون أيها المجبولون على التفكير والتدبر حتى ﴿تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٨٠﴾ وتدركون كيفية ظهور الحق وإظهاره مظاهر أسمائه الحسنى وصفاته العليا.

وهؤلاء الضالون المضلون لا يتفكرون ولا يعقلون مع وضوح الدلائل والشواهد.

﴿بَلْ قَالُوا﴾ من الهذيان الباطلة ﴿مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ﴾ ﴿٨١﴾ من آبائهم وأسلافهم تقليداً لهم حيث ﴿قَالُوا﴾ مستكرين مستبعدين على مواعيد الحق في النشأة الأخرى: ﴿إِذَا مِتْنَا﴾ وانقرضنا عن الدنيا ﴿وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا﴾ بالية ﴿أَوْنَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ ﴿٨٢﴾ مخرجون من القبور أحياء مثل ما كنا عليه قبل موتنا؟!

كلا وحاشا لا حياة إلا هذه الحياة التي كنا عليها في دار الدنيا، مع أنا

(١) في المخطوط (الاعدام).

لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَءَاْبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هَذَا اِلَّا اَسْطِيزِرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٧﴾
 قُلْ لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ

﴿لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ﴾ على لسان من جاءنا بادعاء الرسالة والنبوة ﴿و﴾ قد وعد ايضاً ﴿ءَاْبَاؤُنَا هَذَا﴾ الموعود المخصوص على لسان من جاء بهم ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ وهلم جراً، مع أنا ولا هم لم نر من علامات صدقها وأمارات وقوعها شيئاً أصلاً، وبالجملة ﴿اِنْ هَذَا﴾ أي ما هذا الوعد الموعود والقول المعهود، وهو أنكم إذا مُزِّقتم كل ممزقٍ إنكم لفي خلق جديد ﴿اِلَّا اَسْطِيزِرُ الْاَوَّلِيْنَ﴾ ﴿٢٧﴾ أي أباطيلهم وأكاذيبهم التي سطروها في دواوينهم وكتبهم على وجه السمرة والمخادعة لضعفاء الأنام.

وبعدما بالغوا في الإنكار على البعث والإعادة وعدم قدرتنا عليها مع أنا قادرون على الإبداء والإنشاء لا عن شيء.

﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل إلزاماً عليهم وتبكيئاً: ﴿لِمَنِ الْاَرْضُ﴾ المفروشة تحتكم ﴿وَمَنْ فِيْهَا﴾ من أنواع النباتات والحيوانات والمعادن، ومن المظهر لها من كتم العدم، ومن المزيئ المنبئ عليها من الأجناس المختلفة أخبرونا^(١) موجدها ومخترعها! ﴿اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ ﴿٢٨﴾ أي من ذوي الشعور والإدراك.

﴿سَيَقُوْلُوْنَ﴾ في الجواب البتة: ﴿لِلّٰهِ﴾ إذ لا يمكنهم الإنكار بالصريح المحقق المثبت ﴿قُلْ﴾ لهم بعدما اعترفوا بأن الأرض ومن عليها لله

(١) في المخطوط (أخبروا).

﴿٨٦﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نُنْقِزُكَ ﴿٨٩﴾ قُلْ مَنْ يَدْعُو مَلَكَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ

سبحانه موبخاً عليهم ومقرعاً: ﴿٨٦﴾ تنكرون أيها الجاهلون قدرة الله على إعادة المعدم وحشر الأجساد ﴿٨٧﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٨﴾ وتستحضرون قدرة الحق على إبداء هذه البدائع والعجائب المستحدثة على الأرض بلا سبق مادة ومدة، ومع ذلك تنكرون، ومن إعادة مَنْ عليها، سيما بعد سبق مادتها، مع أن هذا أهون من ذاك.

﴿٨٩﴾ قُلْ لَهُمْ أَيْضاً إِلْزَامٌ وَتَبْكِيَةٌ: ﴿٨٦﴾ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ﴿٨٧﴾ الشداد المطبقات المزينات بالكواكب ﴿٨٨﴾ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٩﴾ المحيط بالكل المسيّر لها على وجه السرعة التامة والحركة الشديدة بلا تخلل سكون أصلاً. ﴿٩٠﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴿٩١﴾ إذ لا يسع لهم الخروج عن مقتضى صريح العقل ﴿٩٢﴾ قُلْ يَا لَهُمْ أَكْمَلُ الرُّسُلِ: ﴿٩٣﴾ أَفَلَا نُنْقِزُكَ ﴿٩٤﴾ وتحذرون عن قهر الله وغضبه، تنكرون له أهون مقدوراته ومراداته، مع أنكم اعترفتم بأشدها وأصعبها!

﴿٩٥﴾ قُلْ لَهُمْ يَا أَكْمَلُ الرُّسُلِ بعدما تأكد إلزامهم وإفحامهم كلاماً جلياً شاملاً لجميع مقدورات الله ومراداته: ﴿٩٦﴾ مَنْ يَدْعُو ﴿٩٧﴾ وقبضة قدرته وحوله وقوته ﴿٩٨﴾ مَلَكَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿٩٩﴾ وملكته يتصرف فيه حسب إرادته واختياره على سبيل الاستقلال ﴿١٠٠﴾ وَ ﴿١٠١﴾ هُوَ يُجِيرُ ﴿١٠٢﴾ يغيث ويعين الملهوف

وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ
 ﴿٨٩﴾ بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾

المضطّر إذا دعاه ﴿وَلَا يُجَارُ﴾ ويُنصر ﴿عَلَيْهِ﴾ لأنه سبحانه يعلم ولا يُعلَى عليه، أخبروني ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٨٨﴾ أي من ذوي الخبرة والشعور.

﴿سَيَقُولُونَ﴾ أيضاً بلا تردد: ﴿لِلَّهِ﴾ اختصاصاً وملكاً، تصرفاً، استقلالاً، اختياراً وإرادة ﴿قُلْ﴾ لهم بعدما أثبتوا له الغالبية والقدرة التامة الكاملة والفاعلية المطلقة بالإرادة والاختيار للفاعل المختار اختصاصاً واستقلالاً: ﴿فَأَنِّي تُسْحَرُونَ﴾ ﴿٨٩﴾ أي من أين تُخدعون وتُلبسون للخروج عن مقتضى العقل والرشد في المقدور المخصوص والمراد المنظم المعين حتى تنكروا له ولم تقبلوا وقوعه مع ورود الآيات والدلائل القاطعة على وقوعه.

﴿بَلْ أَتَيْنَهُم﴾ أي كل ما آتيناهم من التوحيد ولوازمه من الإيمان بالغيب وجميع المأمورات والمنهيات الصادرة منا في كتبنا، النازلة على رسلنا وما ألهمنا وأوحينا إلى رسلنا إلا موافقاً كتابنا وحضرة علمنا ولوح قضائنا ملتبساً ﴿بِالْحَقِّ﴾ المصدّق المطابق للواقع بلا توهم الباطل في شيء منها ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ﴿٩٠﴾ في نسبة الكذب إليها وإليهم، ألا لعنة الله على الكاذبين.

ومن جملة ما تنسبون إلى الله سبحانه افتراءً ومراءً إثبات الولد له سبحانه مع أنه:

مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَمَّا لَبِثُوا فِي الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١١﴾ عَلِيمُ الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٢﴾

﴿مَا أَخَذَ اللَّهُ﴾ الواحد الأحد الذي شأنه ووصفه أنه: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ﴿وَمِنْ وَلَدٍ﴾ إذ هو من خواص الأجسام ولوازم الإمكان وهو سبحانه منزّه عنهما ﴿وَمِنْ﴾ من جملة أكاذيبهم الباطلة أيضاً إثبات الشريك له سبحانه مع أنه ﴿مَا كَانَ﴾ أي ما صحَّ وجاز أن يكون ﴿مَعَهُ مِنَ إِلَهٍ﴾ شريكاً له يُعبد بالحق مثله ويستحق بالعبادة استحقاقاً ذاتياً ووضعياً كما هو شأنه سبحانه ﴿إِذَا﴾ أي حين كان الإله الواجب الوجود المستحق للعبادة متعدداً كما زعم أولئك المبطلون ﴿لَذَهَبَ﴾ وتميز ﴿كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ﴾ أوجد وأظهر فيكون مُلْكُ كل منهما ممتازاً عن الآخر، وإذا كان الإله متعدداً أو المملكة ممتازة، لأمكن التغالب والتحارب البتة ﴿وَلَمَّا﴾ أي غلب وارتفع ﴿بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ هم بالقدرة والاستيلاء، فاختل النظام المشاهد المحسوس ولم يبق له انتظامٌ وقيامٌ ﴿سُبْحَنَ اللَّهُ﴾ وتعالى ذاته ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ﴿١١﴾ به أولئك الجاهلون الغافلون عن علو شأنه من إثبات الولد له والشريك مع تعاليه وتنزهه في ذاته عنهما وعن أمثالهما.

وكيف يكون له ولد ومعه شريك، وهو بذاته:

﴿عَلِيمُ الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ لا يعزب عن حيطه علمه شيء ﴿فَتَعَلَّى﴾ سبحانه ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿١٢﴾ أولئك المعاندون من أن يكون له ولدٌ يشبهه أو

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿١٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٤﴾ وَإِنَّا عَلَى أَنْ تُرِيكَ مَا نَعُدُّهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿١٥﴾ أَدْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ

شريك يماثله ويشارك معه في أخص أوصافه التي هو وجوب الوجود والعلم بالغيب والشهادة حضوراً.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل مستعيذاً بالله من شر ما سيلحق لأولئك المعاندين المبطلين: ﴿رَبِّ﴾ يا من رباني بمزيد اللطف والإحسان ﴿إِمَّا تُرِيدُنِي﴾ أي أن تحقق وتقررَ عندك يا مولاي إراءتك إياي ﴿مَا يُوعَدُونَ﴾ ﴿١٣﴾ أولئك المسرفون المشركون من أشد العذاب والنكال في العاجل والآجل ليكون بسبب عبرتي وتذكيري من أحوالهم.

﴿رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١٤﴾ مقارناً لهم معدوداً من عدادهم ملحقاً بي ما سيلحقهم من أنواع العذاب الصوري والمعنوي، الدنيوي والأخروي.

﴿و﴾ قال سبحانه: ﴿إِنَّا عَلَى أَنْ تُرِيكَ مَا نَعُدُّهُمْ﴾ من العذاب ﴿لَقَدِيرُونَ﴾ ﴿١٥﴾ يعني إنا قادرون على أن نريك العذاب الموعود إياهم في هذه النشأة، لكننا نؤخرهم ونمهلهم رجاء أن يؤمن بعضهم، أو يحصل منهم المؤمنون من نسلهم وذرياتهم.

وإذا كنا نمهلهم ونؤخر عذابهم لحكم ومصالح ﴿أَدْفَعْ﴾ أنت أيضاً يا أكمل الرسل ﴿بِأَلَّتِي﴾ أي بالدلائل والشواهد التي ﴿هِيَ أَحْسَنُ﴾ من المقاتلة والمشاجرة ﴿السَّيِّئَةِ﴾ التي هي ما هم عليها من

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿١٦﴾ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿١٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿١٨﴾ حَقًّا إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿١٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا.....

الكفر والشرك لعل دلائلك تلين قلوبهم وتصفيهم من المكابرة والعناد معك، إذ ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ﴾ منك ﴿بِمَا يَصِفُونَ﴾ ﴿١٦﴾ أي يصفونك به وينسبون إليك مما لا يليق بجنابك، وثق بنا وتوكل في جميع حالاتك علينا، واتخذنا وكيلاً، وفوض أمر انتقامهم إلينا، فإننا نكفي عنك مؤنة شرورهم.

﴿وَقُلْ رَبِّ﴾ يا من رباني بكفك وجوارك ﴿أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ ﴿١٧﴾ ووساوسه وأنواع تسويلاته وتليساته ﴿وَلَا سِيمَا﴾ ﴿أَعُوذُ﴾ والوذ ﴿بِكَ﴾ يا ﴿رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ ﴿١٨﴾ عند توجهي نحوك وتحنيي إليك ومناجاتي معك، سيما في خلال صلاتي وعند تلاوتي وعرض حاجاتي.

والكافرون من غاية انهماكهم في الغفلة، مصرون على ما هم عليه من الشرك والكفر

﴿حَقًّا إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾ وعاین من أمارات النشأة الأخرى تنبه حينئذ بقبح صنائعه التي أتى بها في النشأة الأولى ﴿قَالَ﴾ حينئذ متضرعاً إلى الله نادماً متمنياً متحسراً: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ ﴿١٩﴾ بفضلك وجودك إلى النشأة الأولى.

﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ﴾ بعد رجوعي عملاً ﴿صَالِحًا﴾ مصلحاً ﴿فِيمَا تَرَكْتُ﴾ وأفسدت من أمور الإيمان والإطاعة والانقياد ﴿كَلَّا﴾ ردع له عن هذا

إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ

السؤال والدعاء ومنع له عن إنجاح سؤله ﴿إِنَّهَا﴾ أي طلب المراجعة ﴿كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ من غاية الحسرة والندامة على ما فات عنه في الابتلاء، ﴿و﴾ كيف يرجع إليها إذ ﴿مِنْ وَرَائِهِمْ﴾ أي أمامهم وقدامهم ﴿بَرْزَخٌ﴾ أي حجاب مانع يمنعهم عن الرجوع ﴿إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ يعني لا يمكنهم الرجوع إلى دار الدنيا والحياة فيها إلا الحياة في يوم البعث والعزاء.

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ لحشر الأموات ونشرها من قبورهم فيخرجون منها حياري سكارى تائهين هائمين ﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ﴾ بل يفكر كل امرئ من أخيه وصاحبه وبنيه، إذ لكلٍ منهم شأن يغنيه ﴿وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ أي لا يسأل بعضهم أحوال بعض، بل كل نفس منهم رهينة ما كسبت بلا التفاتٍ منه إلى غيره.

﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ ورُجِّحت خيراؤه على شروعه ومعاصيه ﴿فَأُولَئِكَ﴾ السعداء المقبولون ﴿هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الفائزون المقصرون على الفوز والفلاح، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ ورُجِّحت سيئاته على حسناته ﴿فَأُولَئِكَ﴾ الأشقياء المردودون هم ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ خسراً ميبئاً إلى حيث هم، لانهماكهم

فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ
 ءَايَتِي تُنَالِ عَلَيْهِمْ فَكَتُتْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا
 وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾

في الشرور والسيئات ﴿فِي جَهَنَّمَ﴾ البعد والخذلان ﴿خَالِدُونَ﴾ ﴿١٠٣﴾ مخلدون
 دائمون لانجاة لهم منها أصلاً من شدة اشتعال النار وتلهيها.

﴿تَلْفَحُ﴾ وتحرق ﴿وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا﴾ أي في النار ﴿كَالِحُونَ﴾ ﴿١٠٤﴾
 عابسون حيث تقلص شفاههم عن أسنانهم، بحيث تصل شفتهم العليا إلى
 وسط رأسهم والسفلى إلى سرتهم.

ومتى تضرعوا وتفرغوا وبثوا الشكوى إلى الله قيل لهم من قبل الحق:
 ﴿أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي﴾ الدالة على عظمة ذاتي وكمال قدرتي على الإنعام
 والانتقام ﴿تُنَالِ عَلَيْهِمْ﴾ حين ابتليناكم في النشأة الأولى ﴿فَكَتُتْ﴾ من غاية
 غفلتكم وضلالكم ﴿بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ ﴿١٠٥﴾ وتنكرون عناداً واستكباراً، فالآن
 لحقكم وعرض عليكم ما أنكرتم له وأعرضتم عنه.

وبعدما سمعوا من التوبيخ والتقريع ما سمعوا:

﴿قَالُوا﴾ متضرعين معترفين بما صدر عنهم من البغي والعناد ﴿رَبَّنَا﴾
 يا من ربانا على فطرة السعادة والهداية ﴿غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا﴾ واستولت
 أمارتنا^(١)، وصالت علينا أمانينا وأهويتنا ﴿وَكُنَّا﴾ بمتابعة تلك البغاة
 الغواة الضلال ﴿قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ ﴿١٠٦﴾ منحرفين عن طريق الحق، ناكبين عن
 صراطٍ مستقيم.

(١) في المخطوط (إثارتنا).

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ انْخَسِرُوا فِيهَا وَلَا تْكَلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَأَخَذْتُمُوهُمْ سِحْرِنَا حَتَّىٰ أَتَوْكُمْ ذِكْرِي

﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا﴾ بفضلك وجودك ﴿مِنْهَا﴾ أي من النار ﴿فَإِنْ عُدْنَا﴾ بعدما خرجنا منها إلى ما كنا عليه قبل من الغفلة والغرور ﴿فَإِنَّا﴾ حيثنَّ ﴿ظَالِمُونَ﴾ ﴿١٠٧﴾ لأنفسنا بالعرض على أنواع العذاب وأشد النكال.

﴿قَالَ﴾ سبحانه في جوابهم زجراً وتبكيئاً: ﴿انْخَسِرُوا﴾ واسكتوا ﴿فِيهَا﴾ أي في النار مهانين صاغرين ﴿وَلَا تْكَلِمُونَ﴾ ﴿١٠٨﴾ معي، ولا تناجوا^(١) إليّ لدفع عذابكم وتخفيفه وإخراجكم من النار، إذ أنتم فيها خالدون.

أما تستحيون أيها المسرفون تذكروا ما أنتم عليه ﴿إِنَّهُ﴾ أي إن شأنكم وأمركم في دنياكم ﴿كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ﴾ خُلص ﴿عِبَادِي يَقُولُونَ﴾ متضرعين متحننين نحونا راجين العفو والرحمة منا بقولهم: ﴿رَبَّنَا﴾ كما ربيتنا بأنواع الكرم ﴿ءَامَنَّا﴾ وصدقناك بالربوبية والألوهية ﴿فَاغْفِرْ لَنَا﴾ ذنوبنا واستر لنا عيوبنا ﴿وَارْحَمْنَا﴾ تفضلاً علينا وامتناناً ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ ﴿١٠٩﴾ إذ رحمتك بنا لا تُعَلَّلُ بغرض منك وعوض منا.

ومتى سمعتم مناجاتهم هذه ودعاءهم هذا ﴿فَأَخَذْتُمُوهُمْ سِحْرِنَا﴾ وصرتم^(٢) مستهزئين بأقوالهم وأعمالهم، متمادين في الهزء والسخرية، متوغلين في الغفلة والغرور ﴿حَتَّىٰ أَتَوْكُمْ﴾ جهلكم وغفلتكم ﴿ذِكْرِي﴾ والتوجه نحوي، والرجوع إليّ بل صرتم غافلين، ذاهلين،

(١) في المخطوط (ولا تناجون).

(٢) في المخطوط (وحيرتم).

وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١١﴾ قُلْ كَمْ لَيْسَتْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا لَيْسَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

محرومين عن كمال الإنسان، منحطين عن رتبة الخلافة^(١)، مستحقين لأنواع السخرية والضحكة ﴿و﴾ مع ذلك ﴿كُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ ﴿١١٠﴾ مع أنهم ساعون نحونا، سالكون في طريق توحيدنا، طالبون الوصول إلى ما هم جبلوا لأجله، لذلك

﴿إِنِّي﴾ من كمال لطفي وإشفاقي معهم ﴿جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ﴾ أحسن الجزاء ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ على أذاكم أيها الجاهلون في النشأة الأولى، وهم بسبب صبرهم وتمكنهم على أذاكم في دنياكم حفظاً لدينهم وإيمانهم ﴿أَنَّهُمْ﴾ القوم ﴿هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿١١١﴾ المقصرون على الفوز والفلاح إلى ما هو النجاة والنجاح بلا خوفٍ عليهم ولا هم يحزنون.

وبعدما صاروا مخلصين مؤبدين^(٢) في النار، صاغرين مهانين فيها ﴿قُلْ﴾ قائل من قبل الحق على سبيل التوبيخ والتقريع إظهاراً لقيح استبدالهم واختيارهم الأدنى بدل الأعلى: ﴿كَمْ لَيْسَتْ﴾ أيها الضالون المسرفون ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ التي كنتم تستكبرون عليها خيلاء مغرورين ﴿عَدَدَ سِنِينَ﴾ ﴿١١٢﴾ أي كم مدة وسنة استقرتم عليها متفوهين؟!

﴿قَالُوا﴾ مستقصرين مستحقين: ﴿لَيْسَ﴾ عليها ﴿يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ أي

(١) في المخطوط (مخلصين عن رتبة الخلافة).

(٢) في المخطوط (مؤبدين في النار).

فَسَلِّ الْعَادِينَ ﴿١١٣﴾ قَدْ إِنْ لَيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾.....

بل بعض يوم بالنسبة إلى هذه الأيام الطوال التي كنا فيها مذنبين، بل نسينا نحن مدة ما كنا عليها لغاية قصرها ولا نقدر عليها ﴿فَسَلِّ الْعَادِينَ﴾ ﴿١١٣﴾ المعاصرين بنا من أهل القبول والسرور، والموكلين علينا من الملائكة، المستحضرين لأعمارنا وأعمالنا وجميع ما كنا عليها من الأحوال.

﴿قَدْ﴾ القائل المذكور في جوابهم تصديقاً لهم في مقالهم واستقلالهم: ﴿إِنْ لَيْتُمْ﴾ أي ما لبثتم فيها ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ قصيراً في غاية القلة والقصر ﴿لَوْ أَنَّكُمْ﴾ أيها الضالون المترفون ﴿كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١١٤﴾ في أنفسكم طول مدة العذاب وعدم تناهيها لما اخترتم لأنفسكم ما يستجلب عليكم العذاب ويوقعكم فيه، ومع جهلكم هذا لم تقبلوه من الأنبياء العارفين الهادين أيضاً، بل أنكرتم عليهم واستهزأتم مستكبرين مستكبرين.

﴿أَ﴾ تزعمون أيها الجاهلون المعاندون أن أفعالنا خالية عن الحكمة والمصلحة ومقدوراتنا صدرت عنا حشواً بلا طائل ﴿فَحَسِبْتُمْ﴾ وظننتم بل جزمتم وأيقنتم ﴿أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ وأظهرناكم من كتم العدم ﴿عَبَثًا﴾ أي عابثين ساعين فيها بلا طائل مرتكبين لها بلا حِكم ومصالح ﴿و﴾ أيضاً ظننتم أيها الغافلون الجاهلون ﴿أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ ﴿١١٥﴾ للجزاء وتقيد الأعمال وعرض الأحوال.

وكيف لا تُرجعون إلى ربكم أيها المجرمون وكيف عن أعمالكم لا

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١٣﴾
وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ
لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾

تُسْأَلُونَ أَيُّهَا الْمَسْرُفُونَ وَلَا تَحَاسِبُونَ؟! ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ﴾ المحيط للكل
حضوراً وشهوداً أن يتصف ذاته بالغفلة والذهول وأوصافه بعدم الحيطة
والشمول وأفعاله بالعبث والفضول، إذ هو ﴿الْمَلِكُ﴾ المستحضر لجميع
ممالিকে لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وكيف يعزب
ويغيب عنه شيء من الأشياء إذ هو ﴿الْحَقُّ﴾ الثابت المحقق والقيوم
المطلق المثبت، لا يشغله شأنٌ عن شأنٍ، وهو في شأنٍ لا يعرضه شأنٌ، ولا
يعتريه زمانٌ ومكانٌ بل الشؤون كلها مندرجة في علو شأنه إذ ﴿لَا إِلَهَ﴾
في الوجود ﴿إِلَّا هُوَ﴾ لأنه ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ ﴿المحيط لذرائر
الكائنات وهو الوجود العيني الظلي الكامن الفائض من حضرة القدوس
على هياكل العكوس.

﴿و﴾ بعدما تحقق أن الكل في حيطة أوصافه وأسمائه ومن أظلاله وتحت
لوائه ﴿مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ﴾ المحيط للكل ﴿إِلَهًا آخَرَ﴾ من الأظلال المحاطة
والعكوس الساقطة مع أنه ﴿لَا بُرْهَانَ لَهُ﴾ يثبت به وجود إله آخر سواه، بعدما
شمل سواه سبحانه الكل وأحاط ﴿بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ﴾ أي حساب المدعي
وجزاء ما ادعى من الشرك ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾ يجازيه على مقتضى علمه ﴿إِنَّهُ﴾
أي إن الشأن والأمر عنده سبحانه إنه ﴿لَا يُفْلِحُ﴾ ولا يفوز ﴿الْكَافِرُونَ﴾ ﴿١٤﴾

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾

بكفرهم وشركهم إلى ما هو موجب للفلاح والنجاح.

﴿و﴾ بعدما أثبت سبحانه الفلاح للمؤمنين الموحدين في أول السورة ونفاه عن الكافرين المشركين في آخرها ﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل تعليماً لكل من يقتدي بك ويقتفي أثرك وتبهاً عليهم وتذكيراً لهم: ﴿رَبِّ﴾ يا من رباني بكفك وجوارك ﴿اغْفِرْ﴾ واستر أنايتي عن عين بصيرتي ﴿وارْحَمْ﴾ علي بنفي هويتي وإفنائها في هويتك ﴿وَأَنْتَ﴾ بذاتك وأسمائك وصفاتك ﴿خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ ﴿١١٨﴾ الذين هم أيضاً من مقتضيات أوصافك وعكوس أسمائك، والكل بك منك، ولا راحم سواك، ولا مربى غيرك.

خاتمة السورة

عليك أيها المحمدي المتحقق بمقام العبودية أن تلازم على هذه الكلمة التي أسمعك الحق على لسان نبيك وتداوم عليها، سيما في خلواتك وأعقاب صلواتك، عازماً عليها، سامعاً لها سمع قبول ورضا، حتى يترسخ في قلبك، وتتمرن فيه إلى حيث نطقت حالك بها بلا ترجمان من لسانك. ومتى تحققت وتمكنت في هذه المرتبة أتممت مرتبة العبودية، فلك بعد ما كملت عبوديتك الترقى منها بتوفيق الله وجذب من جانبه إلى مرتبة الفناء في الله والبقاء ببقائه.

وذلك لا يتم إلا باضمحلال هويتك وتلاشي بشريتك وماهيتك إلى حيث سقطت عنك تعيناتك رأساً، وفنت تشخصاتك جملةً، وحيث فزت بما فزت، ووصلت بما وصلت، وليس وراء الله مرمى ولا منتهى.

سُورَةُ النُّورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة سورة النور

لا يخفى على من تنور قلبه بنور الكشف والشهود واكتحل عينه بمشاهدة آثار الجود على مظاهر الوجود أن انبساط نور الحق على ذرائر الأكوان وفيضان أظلال وجوده على صفائح الأعيان إنما هو لإظهار الكمالات المندرجة في الذات الأحدية باعتبار الأوصاف والأسماء الذاتية المندمجة فيها حسب التجليات الحبية والتجددات الشوقية المنبعثة على المحبة الذاتية والموجبة للجلاء والإنجلاء، وذلك لا يحصل إلا بالتنزلات إلى الشؤون والتطورات المستلزمة للإضافات والكثرات لتعين مراتب المحب والمحبوب والمحبة، والطالب والمطلوب والطلب، والسير والسلوك والصعود، والعروج والوصول والاتصال.

وبعد حصول التنزلات حدثت الإضافات والاختلافات وتفاوتت الأعمال والأحوال، فظهرت الآراء والمذاهب، فبرزت الأهواء والمشارب، مما اقتضت الحكمة الإلهية وضع الحدود والآداب بين المظاهر المختلفة والآراء المتفاوتة ليعتدل أمر الأنام ولا يختل النظام، واستقامت السبل وتميزت الطرق وتفرقت السعادة من الشقاوة والهداية من الضلال.

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ يَبَيِّنُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾

لذلك أشار سبحانه إلى وضع الحدود أولاً بين الأنام، ومن أهمها: حفظ التناسل والتناكح من السفاح المفضي إلى سد باب المعرفة التي هي الحكمة والمصلحة من إظهار نوع الإنسان، إذ لهذا النوع مرتبة الخلافة والنيابة من الله الرحيم الرحمن.

فالخلطة والشركة في حصول هذا النوع منحلٌ بصرافة الوحدة الذاتية، إذ لا بد من المناسبة بين المستخلف والمستخلف منه، فقال سبحانه متميماً متبركاً باسمه الجامع لجميع الأسماء والأوصاف:

﴿يَسْمِعُ اللَّهُ﴾ الذي أظهر نوع الإنسان لخلافته وأنعم عليهم التخلق بأخلاقه والانتصاف بأوصافه ﴿الرَّحْمَنُ﴾ عليهم حيث أظهرهم بأحسن التقويم وأعدله ﴿الرَّحِيمُ﴾ عليهم بإصلاح مفاسدهم وتحسين مقابحهم ؛ لئلا ينحطوا عن رتبة خلافته ونيابته.

هذه ﴿سُورَةُ﴾ عظيمةٌ وسِفْرٌ جليلٌ وآياتٌ كريمةٌ ﴿أَنْزَلْنَاهَا﴾ من مقام جودنا وفضلنا عليك يا أكمل الرسل تأييداً لنبوتك ورسالتك وترويحاً لدينك وملكتك ﴿وَفَرَضْنَاهَا﴾ أي أوجبنا الأحكام التي ذُكرت فيها، وقدرنا الحدود المقررة في ضمنها، ألزمتها على من تبعك من المؤمنين تهدياً لظواهرهم وبواطنهم ﴿وَ﴾ مع ذلك ﴿وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ﴾ عظام دالة على وحدة ذاتنا وكمال قدرتنا على الإنعام والانتقام مع كونها ﴿يَبَيِّنُ﴾ واضحات الدلالات ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿١﴾ وتتعضون، فتركوا ما يوجب مقتكم وهلاككم، وتوجهون إلى ما مجبئتم لأجله.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
..... إِن كُنتُمْ

ثم أخذ سبحانه بتطهير المؤمنين عن أفحش الفواحش وأقبح الآثام
فقال:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ أي حكمهما وحدهما فيما فرضناها وتلوناها عليكم
أيها المؤمنون الجلد، قدّم سبحانه الزانية لأن وقوع الزنى في الأغلب
من جانبهن، ومن غرض نفوسهن وزيتتهن على الرجال، وإذا سمعتم
أيها الحكام الحدود والحكم فيهما ﴿فَاجْلِدُوا﴾ بعدما ثبت الزنا بينهما،
وهما غير محصنين إذ حكم المحصن مطلقاً بالإجماع رجماً كل منهما
إن كانا محصنين ورجم أحدهما إن كان الآخر غير محصن، والمحصن
هو المسلم الحر العاقل البالغ الذي وقع منه الوقاع بنكاح صحيح ﴿كُلُّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ أي مائة ضربة بسوط مؤلمة مجلدة أشدَّ إيلاًم بدل
ضربات استلذَّ بها حال الوقاع.

وزاد الإمام الشافعي رحمه الله على جلد المائة تغريب العام، إذ هو
أحوط وأدخل في الانزجار، لقوله عليه السلام: «الْبِكْرُ بِالْبَكْرِ جَلْدُ
مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ»^(١) ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم﴾ أيها الحكام وقت إجرائكم الحدود
والأحكام ﴿بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ رقة ومرحمة تضيعون بها حكمة الحد إذ لا رأفة ﴿
فِي دِينِ اللَّهِ﴾ وتنفيذ أحكامه وحدوده الموضوعه فيه ﴿إِن كُنتُمْ﴾ أيها الحكام

(١) رواه مسلم في صحيحه [٣/ ١٣١٦ رقم / ١٦٩٠ باب: حد الزنى] والنسائي في السنن الكبرى

[٤/ ٢٧٠ رقم / ٧١٤٣ باب: نسخ الجلد عن الثيب] وابن ماجه في سننه [٢/ ٨٥٢ رقم / ٢٥٥٠

/ باب: حد الزنا] وغيرهم أنظر مجمع الزوائد [٦/ ٢٦٤ باب: نزول الحدود].

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَنَّا بَهِمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ

المقيمون للأحكام والحدود ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ وبجميع ما جاء به من عنده من الأوامر والنواهي وجميع الحدود الموضوعة من عنده ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ الذي فيه تبلى السرائر وتكشف الضمائر، فلکم أن تقيموا حدود الله على الوجه الذي أمرتم به ؛ لئلا تؤاخذوا في يوم الجزاء ﴿و﴾ بعدما قصدتم أيها الحكام إجراء الحد عليهما ﴿لِيُشْهَدَ﴾ أي ليحضر وليبصر ﴿عَنَّا بَهِمَا طَائِفَةٌ﴾ أي جمع كثير ﴿مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢﴾ الاعتبارين تفضيحاً لهما وتشهيراً لأمرهما ؛ لينزجرا مما جرى عليهما من في قلبه ميلٌ إلى أمثال ما أتيا به من الفعللة القبيحة والديدنة الشنيعة.

ثم أشار سبحانه إلى قبح مناكحتهما وشناعة ألفتها ومواصلتهما على وجه المبالغة في النهي والكرهة فقال:

﴿الزَّانِي﴾ أي الذي يرغب ويميل إلى عورات المسلمين بلا رخصة شرعية تعدياً عن حدود الله وهتكاً لستره ﴿لَا يَنْكِحُ﴾ إن نكح ﴿إِلَّا زَانِيَةً﴾ مثله مناسبة له ومشاكله إياه، إذ الجنسية علة التضام والألفة ﴿أَوْ مُشْرِكَةً﴾ هي أحس وأخبث وأشد قبحاً وشناعة ﴿وَالزَّانِيَةُ﴾ الراغبة للأجانب، المائلة إليهم بلا طريق شرعي ﴿لَا يَنْكِحُهَا﴾ أيضاً ﴿إِلَّا زَانٍ﴾ كذلك لكمال الملاءمة والمشابهة ﴿أَوْ مُشْرِكٌ﴾ هو أخبث وأقبح ﴿وَحَرِّمَ ذَلِكَ﴾ الفعل القبيح والخصلة الذميمة الشنيعة

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

﴿عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٣﴾ الموقنين المخلصين من أرباب العزائم، ونهى على أهل الرخص منهم نهياً واصلاً إلى حد النفي والحرمة.
ثم قال سبحانه:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ﴾ بالزنا ﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾ الحرائر العاقلات البالغات العفاف من المسلمات، سواء كان الرامي أزواجهن أو غيرهم، وحكم المحصنين أيضاً كذلك وإنما خصهن بالذكر لكثرة ورود الرمي في حقهن، وكون رميهن سبباً لنزول هذه الآية الكريمة ﴿ثُمَّ﴾ بعدما رموا ﴿لَمْ يَأْتُوا﴾ لإثباته ﴿بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ ذوي عدل وأمانة ومروءة بحيث لم يكونوا متجسسين عن أحوال الزانين البغيين، ولا مستورين منتظرين لاطلاع ما يتيان به من الفعل الشنيعة، بل وقع نظرهم عليهما بغتة فراوا قبح صنيعهما - العياذ بالله - كالميل في المكحلة فإن أتوا بأربعة شهداء على الوجه المذكور فقد أثبتوا الزنا وإن لم يأتوا ﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾ أيها الحكام، الرامين القاذفين ﴿ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ لا كجلدة الزنا بل أخف منها كما هي أقل عدداً ﴿و﴾ بعدما جلدتم أيها المقيمون لحدود الله ﴿لَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ﴾ أصلاً في حال من الأحوال ودعوى من الدعاوي ﴿أَبَدًا﴾ إلى انقراض حياتهم ﴿وَأُولَئِكَ﴾ الأشقياء المردودون ﴿هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿٤﴾ الخارجون عن مقتضى العقل والشرع، المسقطون للمروءة والعدالة، التاركون طريق الإنصاف والانتصاف، لا ترجى نجاتهم من عذاب الله أصلاً ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ منهم ورجعوا

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ
شَهَادَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾
وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

﴿ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ الرمي والافتراء ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ ما أفسدوا على نفوسهم بالتوبة
والندامة عن ظهر القلب ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ ﴾ المطلع لضمائرهم ﴿ غَفُورٌ ﴾ يعفو عنهم
ويستر زلتهم ﴿ رَحِيمٌ ﴾ يرحمهم ويقبل توبتهم، إن أخلصوا فيها.
﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ بالزنا ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ ﴾ حضراء عندهم ﴿ إِلَّا
أَنْفُسُهُمْ ﴾ أي غير أنفسهم ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ﴾ صارت وتفاوت ﴿ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ ﴾
في إسقاط حدِّ القذف عنهم منزلة أربع شهادات مؤديات ﴿ بِاللَّهِ ﴾ متعلقات
بهذا المدعى وهي ﴿ إِنَّهُ ﴾ أي الزوج المدعى ﴿ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ في
دعوى الزنا بلا افتراء منه ومراء.

﴿ وَالْخَامِسَةُ ﴾ أي بعدما أدى الأربعة أتى بالشهادة الخامسة لها، المؤكدة
المقيدة بلعنة الله تغليظاً بأن قال هكذا: ﴿ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ ﴾ أي طرده وتبعيده
عن ساحة عز حضوره وسعة رحمته ﴿ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ في هذه
الدعوى.

وبعد أداء الشهادات الأربع المؤكد بالخامسة، فقد سقط عنه حد
القذف، وثبت حد الزنا على المرأة، ووقع التفريق المؤبد بينهما بالفسخ
أو بالطلاق على اختلاف الرأيين، ونفي الولد إن تعرض له فيه.

وَيَذَرُهَا عَنِ الْعَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾
وَالْخُمُسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ.....

﴿وَيَذَرُهَا عَنِ الْعَذَابِ﴾ أي يسقط عن المرأة حد الزنا بعد ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ﴾ مؤديات ﴿بِاللَّهِ﴾ متعلقات بقولها: ﴿إِنَّهُ﴾ أي الزوج ﴿لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ﴿٨﴾ المفترين فيما رمانى به وأنا بريئة عنه ﴿وَالْخُمُسَةَ﴾ أي أكدت الأربعة بالخامسة أيضاً قائلة: ﴿أَنَّ غَضِبَ اللَّهُ﴾ وقهره وتبعيده عن سعة رحمته ﴿عَلَيْهَا إِنْ كَانَ﴾ زوجها ﴿مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿٩﴾ في هذا الرمي الشنيع.

وبعد ما أدتها على وجهها سقط الحد عنها، ووقع التفريق المؤبد، لقوله ﷺ: «الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»^(١).

ثم قال سبحانه:

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ﴾ المطلع بجميع سرائر عباده ﴿عَلَيْكُمْ﴾ أيها المجترئون بالحلف الكاذب والشهادات الباطلة وتحمل لعنة الله وغضبه ﴿وَرَحْمَتُهُ﴾ أي مرحمته وشفقته بالستر والإخفاء عليكم لفضحكم وأظهر شنعكم البتة، ولكنه أمهلكم وستر عليكم رجاء أن تتوبوا عن هتك محارم الله والخروج عن مقتضى حدوده ﴿وَو﴾ اعلموا أيها المؤمنون ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾

(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٤/ ٢٠ رقم / ١٧٣٧٦] وغيره بطرق وألفاظ متعددة.

انظر شرح فتح القدير [٤/ ٢٨٦ - وما بعدها].

تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

المصلح لأحوالكم ﴿تَوَّابٌ﴾ لكم يوفقكم على التوبة ﴿حَكِيمٌ﴾ ﴿١٠﴾ في جميع أفعاله، لا يعاجلكم بالعقوبة، كي تتنبهوا عن قبح صنيعكم، وترجعوا عن سوء فعالكم ؛ لتفوزوا إلى ما جبلتم لأجله.

ثم أشار سبحانه إلى تطهير ذيل عائشة رضي الله تعالى عنها عما رماها وافتراها أهل الزيف والضلال جهلاً بحالها وعلو شأنها وكمال عصمتها وعِفَّتْهَا فقال:

﴿إِنَّ﴾ المفسدين المسرفين ﴿الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾ أي بالكذب الصارف عن الحق ﴿عُصْبَةٌ﴾ أي فرقة وعصابة معدودة ﴿مِّنْكُمْ﴾ أيها المؤمنون المقذوفون مع أنهم ﴿لَا تَحْسَبُوهُ﴾ ولا تظنوه أي الإفك الذي جاؤوا به ﴿شَرًّا لَّكُمْ﴾ ولحوق عارٍ عليكم ﴿بَلْ هُوَ﴾ أي أفكهم ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ وسبب ثواب عظيم وأجر جزيل وظهور كرامة ونزول آيات عظام في براءتكم وطهارتكم وتهويل شأنكم وصار ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ﴾ أي من القاذفين المفترين جزاء ﴿مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ والإفك الذي جاؤوا به ظلماً وزوراً ﴿وَلَا سِيْمَا الشَّخْصَ﴾ الذي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ أي معظم الآفكين وهو الذي أخذ في إفشائه وإشاعته وهو ابن أبي ﴿لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١١﴾ في الدنيا والآخرة، إذ هو مطرود بين المؤمنين، مشهور بالتفاق، وله في

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ ﴿١٢﴾ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَقُلْتُ بَعْضُكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

الآخرة أشدُّ العذاب.

ثم وبَّخ سبحانه على الأفكين وقرَّعهم حيث قال:

﴿لَوْلَا إِذْ سَعَيْتُمُوهُ﴾ أي الإفك أيها الآفكون لم تظنوا بالمقدوفين خيراً^(١١) كما ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ أَنْفُسَهُمْ خَيْرًا﴾ و﴿لَمْ يَقُولُوا كَمَا﴾ ﴿قَالُوا﴾ أي المؤمنون: ﴿هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿١٢﴾ وكذبٌ عظيمٌ وقريةٌ بلا مرية، إذ ساحة عصمتها وطهارة ذيلها ونجابة طيتها أجلٌ وأعلى من أن يُفترى عليها أمثال هذه المفتريات الباطلة.

عصمنا الله عما لا يرضى منه سبحانه.

﴿لَوْلَا جَاءُوا﴾ أي الآفكون المترفون وأتوا ﴿عَلَيْهِ﴾ أي على إفكهم هذا ﴿بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءَ﴾ عدولاً لصدقوا فيما قالوا ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ﴾ الأربع العدول ﴿فَأُولَئِكَ﴾ الآفكون المفترون ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ المطلع لضمائرهم ﴿هُمُ الْكَذِبُونَ﴾ (١٣) المقصرون على الكذب، يجازيهم سبحانه على مقتضى ما اقترفوا من الكذب والبهتان، سيما مع أهل البيت، أهل العصمة والكرامة.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ أيها الباهتون المفترون بتوفيقكم على الإنابة

(١) في المخطوط (لم تظنون المقدوفين خيراً).

وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسْتُكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

والرجوع عن هذه الفرية العظيمة ﴿وَرَحْمَتُهُ﴾ الشاملة لكم ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسْتُكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ﴾ وخضتم في إشاعته وإذاعته ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٦﴾ عاجلاً وآجلاً.

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ﴾ مع نهاية كراهته وسماجته ﴿بِأَلْسِنَتِكُمْ﴾ سائلاً بعضكم بعضاً متلقياً على قبوله وسماعه ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ لا ظن ولا يقين بل جهل وتخمين ﴿و﴾ مع عظم هذا الجرم عند الله ﴿تَحْسِبُونَهُ﴾ أيها الحمقى المسرفون ﴿هَيِّئًا﴾ سهلاً يسيراً، لا يترتب عليه شيء من العذاب والعقاب ﴿و﴾ الحال أنه ﴿هُوَ﴾ أي رمي تلك البرينة العفيفة ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ المطلع لعفتها وعصمتها ﴿عَظِيمٌ﴾ ﴿١٥﴾ فظيع في غاية العظمة والفظاعة، مستجلب لأنواع العذاب وأشد النكال، إذ الافتراء بآحاد الناس يوجب أشد العذاب وأسوأ العقاب، فكيف بأفضلهم وأشرفهم.

﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ أولاً أيها الافاكون المفترون ﴿قُلْتُمْ مَا يَكُونُ﴾ أي ما يصح ويجوز ﴿لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ الفحش الباطل والكذب الصريح العاقل ﴿سُبْحَنَكَ﴾ نقدسك وننزهك من أن تمكّن أحداً يفعل، ويقول في حق حليلة حبيبك ﷺ أمثال هذا الافتراء إذ ﴿هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٦﴾

يَعْظُمُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَيَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ.....

تبهرت وتحير منه العقول وتضطرب الأسماع وتتقلقل القلوب.

﴿يَعْظُمُكُمْ اللَّهُ﴾ المصلح لمفاسدكم ويبالغ في وعظكم وتذكيركم
كراهة ﴿أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا﴾ ما دمتم حياً ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٧﴾ بالله
مصدقين لنبيه إذ أمثال هذه الخرافات بالنسبة إلى أهل بيت النبوة من
أمارات الكفر والتكذيب وعلامات سوء الأدب مع الله ورسوله.

﴿و﴾ بعد صدور أمثال هذه الخرافات من أهل السرف والإفساد ﴿يُبَيِّنُ
اللَّهُ﴾ المدبر ﴿لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ الدالة على الصفع والإعراض عن أمثال هذه
الافتراءات الهاتكة لأستار محارم الله ، سيما مع أكرم عتره حبيبه ﴿وَاللَّهُ﴾
المصلح لأحوالكم ﴿عَلِيمٌ﴾ بما في ضمائركم وخواطركم ﴿حَكِيمٌ﴾ ﴿١٨﴾
في إزالة ما يضركم ويغويكم.

ثم قال سبحانه تذكيراً لعموم عباده:

﴿إِنَّ﴾ المفسدين المفسرين ﴿الَّذِينَ يُحِبُّونَ﴾ من خبث بواطنهم
﴿أَنْ تَشِيعَ﴾ تظهر وتنتشر ﴿الْفَاحِشَةُ﴾ الخصلة المذمومة عقلاً وشرعاً ﴿فِي
الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي بين عموم المؤمنين ﴿لَهُمْ﴾ جزاء لإشاعتهم وإذاعتهم
﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ مؤلم مفزع ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ بالجلد ﴿وَالْآخِرَةِ﴾ بالنار المحرق
الملتهب ﴿وَاللَّهُ﴾ المطلع لجميع ما جرى في الغيب والشهادة ﴿يَعْلَمُ﴾

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ زَعُوفٌ رَجِيمٌ ﴿٢٠﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ.....

قبح ما في الإشاعة والإذاعة ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٩﴾ قبحها لذلك تحبون.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ بفتح باب التوبة والرجوع عن المعصية بالندامة الخالصة، لفضحكم وعذبكم بقبح صنعتكم وشنعة خصلتكم ﴿وَ﴾ اعلموا ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المراقب لجميع ما صدر عنكم ﴿زَعُوفٌ﴾ لكم يحفظكم عما يضركم ﴿رَجِيمٌ﴾ ﴿٢٠﴾ لكم يرحمكم، بعدما وفقتم على التوبة والندامة.

ولما كان أمثال هذه المعاصي والآثام بمتابعة الشيطان المضل المغوي، نادى سبحانه عموم عباده المؤمنين ونهاهم عن متابعته والافتداء به والافتقاء بأثره فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بوحدة الصانع وصفاته وبالنبوة والرسالة والتشريع العام المفيد لاعتدال الأخلاق والأطوار بين عموم العباد، مقتضى إيمانكم مخالفة النفس والهوى اللتين هما من جنود الشيطان المضل المغوي عن طريق الحق ﴿لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ﴾ ولا تقتفوا أثره في إشاعة الفاحشة واستحباب المعصية ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ﴾ منكم أيها المؤمنون ﴿خُطُوبَ الشَّيْطَانِ﴾ المضل المغوي فقد ضلَّ وغوى ﴿فَإِنَّهُ﴾ أي الشيطان

يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَلَا يَأْتِلُ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ.....

﴿يَأْمُرُ﴾ من يتابعه ويقتدي به ﴿بِالْفَحْشَاءِ﴾ المستقبح عقلاً وشرعاً ﴿وَالْمُنْكَرِ﴾ المردود مروءة ونقلاً ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ المتكفل لإصلاح حالكم عليكم ﴿وَرَحْمَتُهُ﴾ الواسعة الشاملة لعموم عبادہ ﴿مَا زَكَا﴾ ويطهر وخلص ﴿مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾ متابعة الشيطان ﴿أَبَدًا﴾ ما دمتم أحياء، إذ متابعته مطبوعة لكم، مستحسنة عندكم، مقبولة لأنفسكم ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ﴾ المدبر لأموال عبادہ ﴿يُزَكِّي﴾ أي يخلص ويطهر من غوائل الشيطان ووساوسه ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ رعاية لحكمته، وضبطاً لمصلحته التي جبل عبادہ عليها ﴿وَاللَّهُ﴾ المطَّلَعُ ﴿لَمَا ظَهَرَ وَبَطَنَ﴾ ﴿سَمِيعٌ﴾ لأقوالهم ﴿عَلِيمٌ﴾ ﴿١١﴾ بقصدهم ونياتهم.

﴿و﴾ بعد ما جاء من القاذفين الآفكين ما جاء، انصرف عنهم المؤمنون وأعرضوا عن إنفاقهم ورعايتهم وحلفوا أن لا ينفقوا عليهم أصلاً، مع أن بعضهم في غاية الفاقة، رد الله على المؤمنين وحثهم على الإنفاق وأمرهم بالإحسان بدل الإساءة وقال: ﴿لَا يَأْتِلُ﴾ أي لا يحلف ولا يقصر ﴿أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ﴾ في الدين ﴿و﴾ أولو ﴿السَّعَةِ﴾ في الرزق ﴿أَنْ يُؤْتُوا﴾ أي من أن لا يؤتوا أو على أن لا يؤتوا ﴿أُولَى الْقُرْبَى﴾ أي الفقراء الذين يتيمون إليكم أيها المؤمنون بالقرابة ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾ الفاقدين لقوت يومهم ولا

وَالْمُهَجِّرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾

سيما الفقراء ﴿وَالْمُهَجِّرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الباذلين أرواحهم في ترويح دينه بسبب أنهم خاضوا في معصية الإفك والافتراء، وجاؤوا بيهتان عظيم، وأحبوا أن يشيعوه، ويقولوا به ظلماً وزوراً ﴿و﴾ بعد نزول آيات البراءة والتنزيه في شأن العفيفة رضي الله تعالى عنها ﴿لِيَعْفُوا﴾ أي جملة المؤمنين عن ذنوب القاذفين بعدما تابوا وندموا وقبل الله سبحانه منهم توبتهم ﴿وَلِيَصْفَحُوا﴾ وليعرضوا عن جريمتهم ويصافحوا معهم، وليعطوا لهم ما أعطوهم قبل ﴿أَلَا تُحِبُّونَ﴾ أيها المقدوفون المطهرون البريثون ﴿أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ زلتكم وذنوبكم بسبب عفوكم عنهم وصفحكم عما جاؤوا به افتراء ﴿وَاللَّهُ﴾ المتقم المجازي لعباده ﴿غَفُورٌ﴾ لهم يغفر زلتهم وذنوبهم بسبب عفوهم جرائم إخوانهم ﴿رَحِيمٌ﴾ ﴿٢٢﴾ يرحمهم تفضلاً عليهم وامتناناً.

روي أنه عليه السلام قرأها على أبي بكر رضي الله عنه، فقال: بلى أحب، وأعاد إلى مسطح - هو أحد القاذفين الآفكين - وهو ابن خالته فقير ليس له شيء ينفقه على نفسه، لأنه ينفق عليه دائماً^(١).

ثم قال سبحانه تذكيراً لعموم عباده ونهياً لهم عن الرمي بالزنا مطلقاً:

(١) القصة مذكورة في الصحيح. في التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول برقم: ٧٢٩: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. الكتاب المصدر: جامع الأصول في أحاديث الرسول ٢/ ٢٥٠.

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَافِلَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

﴿إِنَّ﴾ المسرفين ﴿الَّذِينَ يَزْمُونَ﴾ بالزنا ﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾ المتعففات والمستحفظات لحدود الله ﴿الْفَافِلَاتِ﴾ البريات المتزهات عما رُموا به أولئك الغفلة الجهلة ظلماً وزوراً ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾ بالله ، وبما جاء من عنده من الحدود والأحكام الجارية على السنة رسله ، ويوم الجزاء المعد للكشف والتفصيح ﴿لُعِنُوا﴾ وطردوا عن روح الله وسعة رحمته ؛ لقصدهم عرض العفاف وهتك أستارهن ، وطعنهم فيهن افتراءً ومراءً ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ بإجراء الحد وأنواع الطرد والشتم ، ورد شهادتهم مدة حياتهم ﴿وَالْآخِرَةِ﴾ بأنواع العذاب والنكال ﴿و﴾ بالجملة ﴿لَهُمْ﴾ بسبب قبح صنيعهم وسوء فعالهم ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿٢٣﴾ لا عذاب أعظم منه لعظم جرمهم وعصيانهم .

اذكر لهم يا أكمل الرسل توبيخاً لهم وتذكيراً لمن اعتبر منهم من المؤمنين ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ﴾ بإلهام الله وإعلامه ﴿أَلْسِنَتُهُمْ﴾ وتقر بما صدر عنها من الكذب والافتراء ورمي المحصنات وقذف العفاف عمداً بلا علم لهم ولا شعور بحالهن ﴿وَأَيْدِيَهُمْ﴾ لما اقترفوا من الأخذ والإعطاء لا على الوجه المشروع ﴿وَأَرْجُلُهُمْ﴾ بالسعي والتردد إلى ما لا يرضى منه سبحانه ولا رسوله ولا المؤمنون ، وبالجملة يقر كل من أعضائهم وجوارحهم ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ ويكتسبون من المعاصي والآثام .

يَوْمَذِ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ لِّلَّذِينَ
لِلْخَيْرِينَ وَالْخَيْرِثُونَ لِّلْخَيْرِينَ وَالْطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
.....

﴿يَوْمَذِ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ﴾ المجازي لأعمالهم ﴿وَدِينَهُم﴾ وجزائهم ﴿الْحَقَّ﴾
أي ما يستحقون من الجزاء بلا زيادة ونقصان عدلاً منه سبحانه ﴿وَ﴾
حيثذ ﴿يَعْلَمُونَ﴾ يقيناً ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ القادر على الإنعام والانتقام ﴿هُوَ﴾
الْحَقُّ ﴿المقصود على التحقق والثبوت بالقسط والعدل﴾ ﴿الْمُبِينُ﴾ ﴿٢٥﴾
الظاهر ألوهيته وربوبيته على الوجه الأقط الأعدل الأقوم بلا ميل منه
وانحراف عن جادة الاستقامة والعدل الحقيقي.

ومن جملة عدالته رعاية المناسبات بين المظاهر والمربوبات، كما
بينها سبحانه بقوله:

﴿الْخَيْرِثُونَ﴾ من النساء المطعونات بأنواع الرذائل، المنحرفات عن
جادة السلامة والطهارة ﴿لِلْخَيْرِينَ﴾ كذلك من الرجال، يعني لا يتزوجهن
غير الخبيثين بحكم المناسبة ﴿وَ﴾ كذا ﴿الْخَيْرِثُونَ﴾ من الرجال
لِلْخَيْرِينَ ﴿من النساء، كلٌ لنظيرتها بحكم المصلحة الإلهية﴾ ﴿وَ﴾ كذا
﴿الطَّيِّبَاتُ﴾ الطاهرات العفاف المحصنات ﴿لِلطَّيِّبِينَ﴾ أيضاً كذلك ﴿وَ﴾
كذا ﴿وَالطَّيِّبُونَ﴾ المستقيمون على جادة التوحيد والعدالة ﴿لِلطَّيِّبَاتِ﴾
أيضاً كذلك، إذ كلٌ يميل بالطبع إلى شاكلته بالميل المعنوي الموضوع
بالوضع الإلهي، ومتى ثبت هذا الحكم وتبين هذه المناسبات بتبين الله

أُولَٰئِكَ مَبْرُوءٌ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٦﴾ يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ
ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ

﴿أُولَٰئِكَ﴾ العفاف المطهرون الطيبون ﴿مَبْرُوءٌ﴾ منزّهون ﴿مِمَّا يَقُولُونَ﴾ أولئك الرماة المفترون والطغاة الخيثون المنحرفون عن طريق الحق، الناكبون عن صراطٍ مستقيم ولبراءتهم ونزاهتهم ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ وعفوٌ من الله المطلع لبراءتهم الشاهد عليها ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ وهو الرزق الصوري والمعنوي الذي يتلذذون به في الجنة، عند كشف الغطاء ورفع الحجب.

اللهم ارزقنا بلطفك من الرزق الكريم، واجعلنا بجودك من ورثة جنة النعيم.

ثم لما كان أمثال هذه الهذيان الباطلة والمفتريات العاطلة من نتائج الخلطة والاستثناس مع أصحاب الغفلة وكشف الحجب والأستار الواقعة بين ذوي القدور والاعتبار وأولي الخطر الكبار إلى من هو من السفلة الساقطين المنحطين من درجة أرباب الاستبصار.

أشار سبحانه إلى أن الاختلاط والاستثناس بين المؤمنين لا بد وأن يكون مسبوقاً بالاستئذان والاسترخاص، حتى لا يؤدي إلى أمثال هذه الخرافات فقال:

﴿يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ مقتضى إيمانكم محافظة المحبة والإخلاص بينكم ومن جملتها أنها ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾ أي بيتاً من

حَقٌّ تَسْتَأْذِنُوا وَعَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَمَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾
فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا
فَارْجِعُوا.....

بيوت إخوانكم بغتة بلا استئذانٍ من أهلها، بل لكم أن تصبروا ﴿حَقٌّ تَسْتَأْذِنُوا﴾ وتستأذنوا وتطلبوا رخصة الدخول ﴿و﴾ بعدما أذنتم ورخصتم ﴿تَسَلَّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾ بأن تقولوا: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ! أَدْخُلْ أَمْ لَا؟ ثلاث مرات»^(١)، هكذا روي عن النبي ﷺ، فإن أذنتم بالدخول، فادخلوه وإلا فارجعوا ﴿ذَلِكُمْ﴾ أي الاستئذان والاستئناس ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ من المبادرة إلى الدخول بغتة، وإنما أنزل عليكم هذه الكريمة المتعلقة بالأخلاق ﴿لَمَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٢٧﴾ وتتعظون بها وتحفظون حدود المصاحبة والمؤاخاة بينكم، ولا تجاوزون عن مقتضى المروءة والعدالة.

﴿فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا﴾ أي في البيوت ﴿أَحَدًا﴾ تستأذنون منه ﴿فَلَا تَدْخُلُوهَا﴾ لثلاث تهموا بأنواع التهمة بل اصبروا ﴿حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ أي لا تدخلوا حتى تجدوا من يأذن لكم ﴿و﴾ بعدما وجدتم ﴿إِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا﴾ فالوقت لا يسع بالدخول ﴿فَارْجِعُوا﴾ على الفور بلا تفحص وتفتيش عن أسبابه على وجه الإلحاح والاقتراح كما يفعله جهلة الناس.

(١) في التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول برقم: ٤٨١٧: عن ريعي بن حراش رضي الله عنه، وعن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بلفظ: «... فقال رسول الله ﷺ لخادمه: اخرج إلى هذا، فقل له الاستئذان، فقل له: قل: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلْ؟ فسمع الرجل ذلك من رسول الله ﷺ، فقال: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلْ؟ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَدَخَلَ» وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود. الكتاب المصدر: جامع الأصول في أحاديث الرسول ٥٧٧/٦.

هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا
بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ.....

﴿هُوَ﴾ أي الرجوع بلا تفتيش ﴿أَزْكَى لَكُمْ﴾ وأطهر لنفوسكم من الإلحاح
﴿وَاللَّهُ﴾ المدبر لمصالحكم ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ وتأملون في نفوسكم ﴿عَلِيمٌ﴾
﴿٢٨﴾ يجازيكم على مقتضى علمه وخبرته.

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ أي ضيق ومنع ﴿أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾
مع أن ﴿فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾ تستأجرونها أو تستعيرونها^(١) للادخار
والاستئذان ﴿وَالْجُمْلَةُ﴾ الله ﴿الْمَطْلَعُ لُضَائِرِ عِبَادِهِ﴾ يَعْلَمُ ﴿مِنْكُمْ﴾
﴿مَا تُبْدُونَ﴾ وتظهرون ﴿وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ ﴿٢٩﴾ وتخفون، يجازيكم
على مقتضى علمه.

ثم أمر سبحانه لحبيبه ﷺ بتذكير عباده وتهذيب أخلاقهم سيما في
حفظ المحارم والحدود فقال:

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ المصدقين بحدود الله، الممثلين
بأوامره ﴿يَغُضُّوا﴾ وينقصوا ﴿مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ مطلقاً دائماً حتى لا يقع
نظرهم بغتة إلى المحرمات، بل لهم أن يديموا النظر إلى الطريق الذي
مشوا عليها، حتى يَسْلَمُوا من شرور أمارتهم وصولة جنود الشهوات عليهم
﴿وَالْجُمْلَةُ﴾ قل لهم أيضاً ﴿يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ عن أمارات الزنا وعلامات

(١) في هامش المخطوط (يستأجرونها أو يستعيرونها أي هم أصحاب البيت غير المسكون).

ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَمْ يَأْكُلْ لَمْ يَنْصَنَعْ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَقْضُضْنَ مِنْ
أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
خِطْمَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
أَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ.....

السفاح ومقدماته ويتقوا عن مواضع التهم ومظان الرمي والقذف مطلقاً
﴿ذَلِكَ﴾ الغض والحفظ ﴿أَزْكَىٰ لَمْ يَأْكُلْ﴾ وأطهر لنفوسهم ﴿لَمْ يَنْصَنَعْ﴾ من التفكير والترازم وإجالة
النظر، وتحريك سائر الأعضاء نحو ما يشتهون من المحرمات.

﴿وَقُلْ﴾ أيضاً يا أكمل الرسل ﴿لِلْمُؤْمِنَاتِ﴾ المقيمات لحدود الله،
المتحفظات لمحارمه ﴿يَقْضُضْنَ﴾ وينقصن ﴿مِنْ أَبْصَرِهِنَّ﴾ ويقصرن
نظرهن إلى أزواجهن ﴿وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ من الميل إلى المحارم،
ولهن أن لا يعرضن نفوسهن إلى غير أزواجهن ﴿وَلَا يُبْدِينَ﴾ ويظهرن
﴿زِينَتَهُنَّ﴾ لغيرهن ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ما ظهر من الثياب التي
يلبسونهن ﴿و﴾ من غاية تسترهم وتحفظهم ﴿لِيَضْرِبْنَ﴾ ويسترن ﴿
خِطْمَهُنَّ﴾ ومقانعهن ﴿عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ أي نحورهن وصدورهن مبالغة في
التستر والتحفظ ﴿و﴾ بالجملة ﴿لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ أي التي يتزين
بها لازدياد الحسن ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ أي لأزواجهن - الزينة إنما هي
لأجلهم - ﴿أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ إذ هم الأولياء لهن ﴿أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾
لحفظهم محارم أبنائهم ﴿أَوْ أَبْنَائِهِنَّ﴾ لأنهم أمناء على أمهاتهم

أَوْ أُنْسَاءً بُعُولَتِهِمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ
 نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّالِيَعِيكَ غَيْرَ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
 أَوْ الطِّفْلِ الذَّيْبِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
 لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

﴿ أَوْ أُنْسَاءً بُعُولَتِهِمْ ﴾ لأنهم حافظون حمية آبائهم ومحارمهم ﴿ أَوْ
 إِخْوَانَهُمْ ﴾ لأنهم أحفظُ عليهن منهن ؛ لخوف لحوق العار حميةً وغيره
 ﴿ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ ﴾ إذ هم كآبائهم في محافظتهن ﴿ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ ﴾
 لأن نسبتهن إليهن كنسبتهم إلى أمهاتهم ﴿ أَوْ نِسَائِهِمْ ﴾ أي المسلمات
 مطلقاً، إذ لا يتصور منهن الضرر سوى السحابة، والضرر والإيمان يمنع
 عنهما ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ إذ الاحتراز عنهم حرجٌ لأنهم من أهل
 الخدمة ﴿ أَوْ التَّالِيَعِيكَ غَيْرَ أُولَى الْإِرْبَةِ ﴾ أي الحاجة والشهوة ﴿ مِنَ
 الرِّجَالِ ﴾ إلهم الهرم الذين لا يبقى منهم الشهوة ﴿ أَوْ الطِّفْلِ الذَّيْبِ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ ﴾ لعدم بلوغهم وقت الحلم وثوران الشهوة
 و﴿ أَيْضاً قُلْ لَهُنَّ ﴾ : ﴿ لَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ ﴾ على عادة الجهال من التبخر
 والرقص ﴿ لِيُعْلَمَ ﴾ ويظهر ﴿ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾ بالجملة ﴿ تُوبُوا ﴾
 رجالاً ونساءً ﴿ إِلَى اللَّهِ ﴾ المبدئ المبدع لكم من كتم العدم ﴿ جَمِيعًا أَيُّهُ
 الْمُؤْمِنُونَ ﴾ بتوحيد الله ، المصدقون لكتبه ورسله ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾
 ﴿ ٣١ ﴾ وتفوزون بالفلاح والنجاح عند الملك التواب الفتاح.

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُم وَإِمَائِكُم إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾ وَلَيْسَتَغْنِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ.....

ثم لما أشار سبحانه إلى محافظة الحدود والآداب والألفة والمصاحبة بين المؤمنين ونهاهم عن أمارات السفاح ومقدمات الزنا مطلقاً ؛ لئلا يجهل النسب وتختلط النطف، وقدمها اهتماماً بشأنها أراد أن يشير إلى النكاح الصوري المنبئ عن النكاح المعنوي فقال:

﴿وَأَنكِحُوا﴾ أيها الأولياء السادات المولون لأمر من في حفظكم وحضانتكم ﴿الْأَيْمَىٰ مِنكُمُ﴾ وهو جمع أيم، هو العزب سواء كانوا ذكراً أم أنثى، بكرة أو ثيباً ﴿وَ﴾ أنكحوا أيضاً ﴿الصَّالِحِينَ﴾ للنكاح والتزويج ﴿مِنَ عِبَادِكُم وَإِمَائِكُم﴾ فعليكم أيها الولاة تزويج الأيامي، ولا تبالوا بفقرهم وفاقتهم ﴿إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ﴾ عند النكاح ﴿يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ﴾ المصلح لأحوالهم ﴿مِن فَضْلِهِ﴾ وسعة جوده ورحمته لعباده بعد النكاح ﴿وَاللَّهُ﴾ المدبر لأمر عباده، المتكفل لأرزاقهم ﴿وَاسِعٌ﴾ يوسع عليهم من رزقه ﴿عَلِيمٌ﴾ ﴿٣٣﴾ برثائه حالهم، مغنٍ علمه بهم عن سؤالهم.

﴿وَلَيْسَتَغْنِفَ﴾ أي ليجتهد في العفة وتسكين الشهوة الفقراء ﴿الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ أي أسبابه وصداقه وليصبروا بمشاق العزوبة ﴿حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ﴾ المصلح لأحوالهم ﴿مِن فَضْلِهِ﴾ وسعة جوده، فيجدون ما يتزوجون به.

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ.....

ثم أشار سبحانه إلى عتق الموالي وتخليصهم من ربة الرق وعروة
العبودية طلباً لمرضاة الله وعتقاً من عذابه فقال:

﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ﴾ أي العبيد الذي يطلبون ﴿الْكِتَابَ﴾ أي الكتابة
المتضمنة لعتقهم وخلصهم عن الرق بعدما أدوا المبلغ المعهود الذي
يكتاب عليها وهم ﴿مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أيها الموالي سواء كانوا عبيداً
أو إماء، قناً أو مدبراً أو مستولدة، يطلبون منكم أن تعتقوهم على مالٍ
تكتسبون لهم ليؤدوا إليكم منجماً، وبعدها أدوا ما تكتبون لهم صاروا
أحراراً معتقين ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ واعتقوهم على جعلٍ ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرًا﴾ أي علمتم وتفرستم فيهم بعدما فككتهم رقابهم يكونوا صلحاء
أمناء مؤمنين لا يُرجى منهم الشر والفساد ﴿و﴾ بعد عقدهم الكتابة ﴿
أَتَوْهُمْ﴾ أيها المسلمون ﴿مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ﴾ من فضله تفكيكاً
لرقابهم عن مذلة الرق وهوان العبودية.

ثم أشار سبحانه إلى حسن المعاشرة مع المماليك ورعاية غبطتهم
ومحافظة الحدود بينهم بحيث لا يُكْرَهُونَهُمْ إلى ما لا يصلح لهم شرعاً
وعادةً بل عقلاً ومروءة^(١)، سيما إذا استحصنوا وتحفظوا فقال على سبيل
المبالغة في النهي: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا﴾ أيها السادة المسلمون ﴿فَتِيَّتَكُمْ﴾ أي

(١) في المخطوط (مرة).

عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْتَ تَحَصُّنًا لِّبَنَاتِكَ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكَ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤﴾

شواب جواريككم ﴿عَلَى الْبَغَاءِ﴾ أي الزنا مطلقاً سيما ﴿إِنْ أَرَدْتَ تَحَصُّنًا﴾ وتحفظاً عن البغي مع قلة عقلهن ورشدهن، فأنتم أحق بحفظهن وحصنهن مما لا يرتضيه العقل والشرع، ولا تنصرفوا أيها الولاة عن مقتضى العقل والشرع ﴿لِّبَنَاتِكَ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾ وتطلبوا متاعها الفانية وحطامها الدنية الزائلة ﴿وَمَنْ يُكْرِهِنَّ﴾ سيما بعد نزول الزاجر ﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾ المنتقم لعصاة عباده، سيما الظالم الخارج عن حدوده ﴿مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ﴾ أي من بعد إكراههم لهن ﴿غَفُورٌ﴾ يغفر لهن ﴿رَحِيمٌ﴾ ﴿٢٣﴾ يرحم عليهن، إن كن مخلصات في التحصن، ويعاقب على المكرهين أشد العقاب ويعذبهم أسوأ العذاب.

﴿و﴾ كيف لا يعاقبكم الله أيها المسرفون المصرون على الفسوق والعصيان ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا﴾ من مقام جودنا وفضلنا ﴿إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ﴾ واضحات فيها ما هو صلاحكم ونجاتكم ﴿و﴾ أوضحناها لكم بأن أوردنا فيها ﴿مَثَلًا مِنَ﴾ أحوال الظلمة ﴿الَّذِينَ خَلَوْا﴾ ومضوا ﴿مِنْ قَبْلِكَ﴾ لتعتبروا مما جرى عليهم من سوء صنيعهم ﴿و﴾ ليكون قصصهم ﴿مَوْعِظَةً﴾ وتذكيراً ﴿لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٢٤﴾ منكم المحترزين من بطشنا وانتقامنا، ومع ذلك لم تعتبروا ولم تنزجروا، فستحقوا أشد العذاب وأسوأ العقاب مثلهم.

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوفٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجٍ.....﴾

وكيف لا تنزعرون عن قهر الله أيها الغافلون، ولا تخافون عن بطشه أيها الضالون، أما تستحيون منه سبحانه مع حضوره وشهوده في جميع الأماكن وظهور نوره في عموم الآفاق والأنفس غيباً وشهادة، ظاهراً وباطناً، أولاً وأبداً، أولاً وآخرأ، صورةً ومعنى.

وكيف تتركون حدوده، وتخرجون عن مقتضى أوامره ونواهيه الموردة في كتبه المنزلة على رسله أيها الجاهلون المسرفون إذ:

﴿اللَّهُ﴾ المتجلي بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ﴿نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي مظهرهما وموجدهما وموجد ما ظهر بينهما وفيهما وعليهما من كتم العدم بلا سبق مادةٍ ومدةٍ بامتداد أظلال أسمائه وآثار صفاته عليهما ﴿مَثَلُ نُورِهِ﴾ أي ظهور أنوار وجوده من هياكل الهويات وشباك العكوس والتعينات ﴿كَمِشْكُوفٍ﴾ وهي كوةٌ تُوضع فيه القناديل المسرجة، وهي مثال الأشكال والمظاهر والتعينات المنعكسة من أشعة الأسماء والصفات الإلهية المتشعشة المتجلية بالتجليات الحية على مقتضى الذات ﴿فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ وهي مثال نور الوجود الإلهي، المضيء بنفسه وذاته، ومن كمال شروقه وبروقه ولمعانه تخطف الأبصار وتكمل المدارك والأنظار، لذلك احتجب ﴿الْمِصْبَاحُ﴾ المذكور أولاً ﴿فِي زُجَاجٍ﴾ صافية عن كدر التعينات ورين التعلقات، وهي مثال الأسماء والصفات المنبسطة أظلالها على

الزَّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ تُونُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ

صفائح الأكوان.

ومن كمال اللطافة والصفاء، هذه ﴿الزَّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ في غاية الإضاءة والإنارة يتلألأ ويتشعشع بصفاته الذاتية ولطافته الجبلية لأنها ﴿يُوقَدُ﴾ وتسرج بدهن إلهي متخذ ﴿مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ﴾ كثيرة الخير والبركة لمن استظل تحتها، وهي شجرة الوجود الممتدة أظلالها على صفائح عموم ما ظهر وبطن من المظاهر والموجودات الغير المحصورة ﴿زَيْتُونَةٍ﴾ كثيرة النفع والخير، إذ الوجود خيرٌ محضٌ ونفعٌ صرفٌ لا شرٌّ فيه ولا ضررٌ أصلاً ﴿لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ أي معتدلةٌ في نفسها خارجةٌ عن الجهات كلها غيرٌ محاطةٍ بها، ومن كمال صفائها ولطافتها ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا﴾ بإضاءتها الذاتية وإشراقها العينية [في نسخة: وإشراقها اللطيف] ﴿يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ هي التجلي الحبي الشوقي والمحبة الخالصة والعشق الإلهي.

وبالجملة نور الوجود الإلهي ﴿تُونُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ لا يدركه ولا يتميز ولا يطلع عليه أحدٌ من مظاهره ومصنوعاته بلا توفيقٍ منه سبحانه وجذبٍ من جانبه بل ﴿يَهْدِي اللَّهُ﴾ الهادي لعباده إلى صفاء توحيده ﴿لِنُورِهِ﴾ أي ضياء وجوده وسعة رحمته وجوده ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ من عباده ممن جذبه الحق

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ فِي يُؤْتِي أَمْرًا اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٢٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ

نحو جنابه، ووقفه الوصول إلى فناء بابه، ﴿و﴾ للتنبيه إلى هذا المقام والإشارة إلى هذا المرام و﴿يَضْرِبُ اللَّهُ﴾ المطلع لاستعدادات عباده ﴿الْأَمْثَلَ﴾ المنبهة والأشياء المثيرة ﴿لِلنَّاسِ﴾ المجبولين على فطرة التوحيد لهم لعلهم يتفطنون على ما جبلوا لأجله ويتنبهوا على مبدئهم ومعادهم ﴿وَاللَّهُ﴾ المحيط بالآفاق والأنفس إحاطة بحضور وشهود ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ مما جرى في مملكة عموم المظاهر والمصنوعات ﴿عَلِيمٌ﴾ ﴿٢٥﴾ لا يغيب عن علمه شيء.

ولهذا التفطن والتذكر يتوجه المخلصون المنجذبون نحو الحق:

﴿فِي يُؤْتِي﴾ معدة للتوجه مع أنه ﴿أَمْرًا اللَّهُ﴾ الهادي لعباده إلى توحيده ﴿أَنْ تَرْفَعَ﴾ بناؤها وتُعْظَمُ غاية التعظيم ﴿وَيَذْكُرَ فِيهَا﴾ أي في تلك البيوت والمساجد ﴿أَسْمُهُ﴾ الذي هو كلمة توحيده وتقديسه ولهذا ﴿يُسَبِّحُ لَهُ﴾ أي لله طلباً لمرضاته لا لغرض دنيوي أو أخروي ﴿فِيهَا﴾ أي في تلك البيوت المذكورة دائماً ﴿بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ ﴿٢٦﴾ أي في جميع آناء الأيام والليالي.

﴿رِجَالٌ﴾ كَمَلٌ مخلصون منجذبون نحو الحق، مشمرون ذليل همهم لسلوك طريق الفناء، منقطعون عن الدنيا وما فيها بحيث ﴿لَا تُلْهِيهِمْ﴾

يَجْرُءُ وَلَا يَبْعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَارِ الصَّلَاةِ وَإِيْلَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَلْقَلَبُ فِيهِ
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٢٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ
وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٨﴾ كَفَرُوا أَغْنَاهُمْ كَرَامُ يَفْقَهُوْا بِحَسْبِهِ

وتشغلهم ﴿يَجْرُءُ﴾ وأرباح متعلقة بالأمور الدنيوية أو الآخروية ﴿وَلَا يَبْعُ﴾ أيضاً كذلك ﴿عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ والتوجه نحو جنبابه والعكوف على بابه
﴿وَإِقَارِ الصَّلَاةِ﴾ ودوام الميل والمناجاة معه ﴿وَإِيْلَاءِ الزَّكَاةِ﴾ أي إنفاق ما
في أيديهم خالصاً لطلب المروضة ومع ذلك ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا﴾ أي عذاب يوم
القيامة وما لحق فيها من النكال إذ من شدة هولها ﴿تَلْقَلَبُ﴾ أي تتقلب
وتضطرب ﴿فِيهِ الْقُلُوبُ﴾ تدهش فيه ﴿وَالْأَبْصَارُ﴾ ﴿٢٧﴾ كل ذلك
﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ﴾ المجازي لما صدر عنهم ﴿أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ بأحسن
الجزاء ﴿وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ امتناناً عليهم ﴿وَاللَّهُ﴾ المتفضل لخواص
عباده ﴿يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ﴾ منهم من الرزق المعنوي الحقيقي ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾
﴿٢٨﴾ أي بلا مقابلة عملٍ منهم ومعاوضة إحسانٍ من جانبهم، بل من محض
الفضل والجود.

ثم قال سبحانه على مقتضى سته المستمرة:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ستروا الحق وأنكروا عليه وأظهروا الباطل ظلماً
وزوراً وروجوه عناداً ومكابرةً لذلك صارت ﴿أَعْمَالُهُمْ﴾ التي خيلوها صالحةً
مستجلبةً لأنواع النفع في يوم الجزاء على عكس أعمال المؤمنين ﴿كَرَامٍ﴾
أي كمثل سراپ يلمع ويبرق ﴿يَفْقَهُوْا﴾ أي باديةً وصحراءٍ ﴿بِحَسْبِهِ﴾ ويظنه

الْظَّمْثَانِ مَاءٌ حَقٌّ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ
حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾ أَوْ كَظُلُمْتِ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ
فَوْقِهِ مَوْجٌ

﴿الْظَّمْثَانِ﴾ من بعيد ﴿مَاءٌ﴾ مُسَكَّنًا للعطش، مبرِّداً للأكباد، فلما رآه سارع
إليه وسعى نحوه سريعاً ﴿حَقٌّ إِذَا جَاءَهُ﴾ بعد تعبٍ كثيرٍ وعناءٍ مفرطٍ مؤملاً
الوصول إلى الماء ﴿لَمْ يَجِدْهُ﴾ ماءً بل لم يجد ﴿شَيْئاً﴾ آخرَ متأسلاً في
الوجود سوى العكوس التي تترأى كالماء في البريق واللمعان من ثقلب
الحدقة وتشتت البال واضطراب الحواس باستيلاء العطش المفرط وحرارة
الأكباد ﴿و﴾ بعد ما آيس من نفع أعماله ﴿وَجَدَ اللَّهَ﴾ الرقيب عليه في جميع
أحواله، محاسباً إياه عما صدر عنه ﴿عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ﴾ على الوجه
الاقسط الأعدل بلا زيادةٍ ولا نقصانٍ ﴿وَاللَّهُ﴾ المطلع على جميع ما جرى
على عباده في جميع شؤونهم وتطوراتهم ﴿سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ﴿٢١﴾ يحاسبهم
ويجازيهم على مقتضى علمه وخبرته، بلا فوت شيءٍ مما صدر عنهم عدلاً
منه سبحانه.

﴿أَوْ﴾ مثل أعمال الكفرة في عدم النفع والخير ﴿كَظُلُمْتِ﴾ أي كمثل
أصحاب ظلمات الليل الواقعة لهم ﴿فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ﴾ أي عميقٍ غائرٍ منسوبٍ
إلى اللج، وهو معظم الماء ﴿يَغْشَاهُ﴾ أي يغطي البحر ويعلو عليه ﴿مَوْجٌ﴾
هائلٌ ﴿مِنْ فَوْقِهِ﴾ أي فوق الموج الأول ﴿مَوْجٌ﴾ آخرٌ أهولُ منه هكذا،
أي أمواجٌ متراكمةٌ مترادفةٌ بعضها فوق بعض على التوالي والتتالي مع أنه

مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكْدَهُ لَمْ يَكْدِرْهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿٤٠﴾

﴿مِنْ فَوْقِهِ﴾ أي فوق الموج المظلم ﴿سَحَابٌ﴾ كثيفٌ أظلم منه، وبالجملة تلك الأمواج والسحب ﴿ظُلُمْتُ﴾ متراكمة مترادفة ﴿بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ بحيث ﴿إِذَا أَخْرَجَ﴾ من وقع فيها ﴿يَكْدَهُ﴾ حذاء بصره اختباراً لنظره ﴿لَمْ يَكْدِرْهَا﴾ أي لم يقرب أن يراها بالقوة فكيف بالفعل، هكذا أعمال الكفرة المتوغلين^(١) في بحر الغفلة والضلال المغشاة بالأمواج المتراكمة من الظلم والطغيان والغِيّ والعدوان، من فوقه السحب الكثيفة والحجب الغليظة من الجهل بالله، والتعمي عن مطالعة آياته الدالة على توحيده واتصافه بالأوصاف الذاتية، وملاحظة آثاره البديعة وصنائه العجيبة الغريبة.

وهم من غاية انهماكهم في ظلمات غفلاتهم وجهالاتهم وكمال غيهم وضلالهم إذا أمعنوا نظرهم إلى مشاهدة ما في نفوسهم من غرائب صنع الله لم يقربوا أن يكونوا مترصدين للوقوف عليها فكيف الشهود والاطلاع بها ﴿و﴾ بالجملة ﴿مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ﴾ الهادي لعباده إلى زلال توحيده ﴿لَهُ نُورًا﴾ من جذبة وتوفيق يهدي به التائبين إلى مقصد توحيده ﴿فَمَا لَهُ﴾ من نفسه وبمجرد كسبه وسعيه ﴿مِنْ نُورٍ﴾ يرشده إليه سبحانه، ويوصله إلى فضاء توحيده.

هب لنا منك نوراً نهتدي به إلى ما جُبلنا لأجله بفضلك وجودك يا ذا الطول العظيم.

(١) في المخطوط (المتداغلة).

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْخَرُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَقَتْ كُلُّ قَدْعِمٍ
صَلَانَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى
أَلَلِّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾

﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ ولم تعلم أيها المعتبر الراي ﴿ أَنَّ اللَّهَ ﴾ المتوحد برداء
العظمة والكبرياء، المستقل بالوجود الحقيقي بكمال اللطف والجود ﴿
يُسْخَرُ لَهُ﴾ ويقدره سبحانه عن جميع ما لا يليق بشأنه عن شوب النقص
وسمات الحدوث والإمكان جميع ﴿ مَن فِي السَّمَوَاتِ ﴾ من المجبولين على
المعرفة المتوجهين نحو المبدع طوعاً ﴿ وَ ﴾ جميع من في ﴿ الْأَرْضِ ﴾ أيضاً
كذلك ﴿ وَ ﴾ كذا ﴿ الطَّيْرِ صَفَقَتْ ﴾ باسقاط أجنتهن في الجو ﴿ كُلُّ ﴾
أي كل واحد من المسبحين السماوين والأرضيين والهوائيين ﴿ قَدْعِمٍ ﴾
وأشعر ﴿ صَلَانَهُ ﴾ وميله إلى ربه الذي أوجده وأظهره ﴿ وَتَسْبِيحَهُ ﴾ الذي
سبح ونزه به مبدعه عما لا يليق بجناحه ﴿ وَاللَّهُ ﴾ المتجلي بأسمائه الحسنى
وصفاته العليا ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بعلمه الحضورى ﴿ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ أي بجميع
ما صدر عنهم من التوجه والتسبيح وإخلاصهم فيه.

وكيف لا يعلم سبحانه أفعال عباده ومملوكه إذ

﴿ وَلِلَّهِ ﴾ المظهر المبدع ابتداء ﴿ مُلْكُ السَّمَوَاتِ ﴾ وجميع من فيها وما
فيها ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ ومن عليها وما عليها فله التصرف فيهما وفيما بينهما
بالاستقلال والاختيار بلا مزاحمة الأضداد والأغيار ﴿ وَ ﴾ كيف لا ﴿ إِنَّ ﴾
أَلَلَّهِ ﴿ لا إلى غيره من الأطلال الهالكة في بيداء الضلال ﴾ الْمَصِيرُ ﴿ ٤٢ ﴾ أي

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزَيِّجُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ
مِّنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَرٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن
مَّن يَشَاءُ.....

المرجع والتمهي، إذ الكل منه بدأ وإليه يعود، هو الأول والآخر والظاهر
والباطن، وهو بكل شيء كائن وسيكون أزلاً وأبداً عليمٌ خبيرٌ، يظهره ويعدمه
حسب علمه وخبرته بإرادته واختياره.

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أيها الرائي ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ المتكفل لأرزاق عباده كيف ﴿يُزَيِّجُ﴾
ويسوق أجزاء الأبخرة والأدخنة إلى فوق متفرقةً ليجعله ﴿سَحَابًا﴾ هامراً ﴿ثُمَّ يُؤَلِّفُ﴾ ويركب ﴿بَيْنَهُ﴾ أي بين أجزاء السحاب ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا﴾
متراكماً متكاشفاً متصلاً، ليكون منه مياه كثيرة، ثم يجعل له فتوقاً ومنافذَ
﴿فَتَرَى﴾ أيها الناظر المعبر ﴿الْوَدْقَ﴾ أي المطر المتقاطر ﴿يَخْرُجُ مِنْ
خِلَالِهِ﴾ وفتوقه غايةً منه سبحانه لمن في حوزته فضله وجوده ﴿وَكَذَا﴾
يُنَزِّلُ مِنْ ﴿جَانِبِ﴾ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا ﴿يَعْنِي﴾ من قطع سحابٍ متراكمٍ في
الجو على هيئة الجبال الرواسي ﴿مِن بَرَرٍ﴾ متكونٍ من الأبخرة والأدخنة
الواصلة إلى الطبقة الزمهريرية من الهواء وصولاً تاماً إلى حيث انجمدت
انجماداً صلباً كالحجر من كمال البرودة، فيُنزل منها إظهاراً لقهره سبحانه
وتنبيهاً على صولة صفاته الجلالية ﴿فَيُصِيبُ بِهِ﴾ سبحانه ﴿مَن يَشَاءُ﴾
من عباده ممن سبق القهر والغضب منه سبحانه بمقتضى جلاله سبحانه ﴿وَيَصْرِفُهُ﴾ أي يصرف شره ﴿عَن مَّن يَشَاءُ﴾ من أهل العناية على مقتضى

يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ﴿٤٣﴾ يَقْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَرِ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ

لطفه وجماله، ومن أمارات غضب الله وقهره أنه ﴿يَكَادُ﴾ ويقرب ﴿سَنَا بَرْقِهِ﴾ اللمع أي ضوئه الحاصل منه في كمال الظلمة حالة الاصطكاك ﴿يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ﴾ ﴿٤٣﴾ الناظرة نحوه، ويختطفها بحدوث الضد من الضد فجأة، وذلك من الأسباب التافهة التامة لتفريق البصر.

وكيف لا يخطف الأبصار حين ﴿يَقْلِبُ اللَّهُ﴾ المحوّل للأحوال فيه ﴿الَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ بغتة بلا تراخ ومهلة إظهاراً لكمال قدرته واختياره واستقلاله بالتصرف في مظاهره ومصنوعاته ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ التبديل والقلب وإحداث الضد من الضد بغتة ﴿لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَرِ﴾ ﴿٤٤﴾ المنكشفين بوحدة الواجب وصفاته الذاتية التي هي منشأ جميع ما ظهر وبطن من الكوائن والقواصد بإرادته واختياره، المستدلين من آثار أوصافه وأسمائه بعلو شأنه وسمو برهانه، المتيقنين بوحدة ذاته وتنزهه عن وصمة الكثرة والشركة مطلقاً.

﴿وَاللَّهُ﴾ المتوحد بذاته المتعزز بكمال أسمائه وصفاته ﴿خَلَقَ﴾ أي أظهر وقدر ﴿كُلَّ دَابَّةٍ﴾ تتحرك على الأرض ﴿مِّن مَّاءٍ﴾ وهو العنصر الأصلي لوجود الحيوانات، إذ هو مبدأ حركاتهم ومنشأ إحساساتهم وإدراكاتهم، لذلك خُصَّ بالذكر بين العناصر وإن كانت مركبة من جميعها ﴿فَمِنْهُمْ﴾ أي من الدواب، ذكر الضمير وجمعها جمع العقلاء على سبيل التغليب، لأن

مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٥﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا ءَايَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ وَيَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِاللَّهِ

العقلاء منها ﴿مَنْ يَمْشِي﴾ ويزحف ﴿عَلَى بَطْنِهِ﴾ بلا آلة المشي كالحية ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ﴾ كالطير والإنسان ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ كالنعم والوحش، وبالجمله ﴿يَخْلُقُ اللَّهُ﴾ المقتدر على الخلق والإيجاد ﴿مَا يَشَاءُ﴾ من الموجودات والمخلوقات إرادة واختياراً ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المتصف بصفات الكمال ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ داخل في حيطه علمه ﴿قَدِيرٌ﴾ ﴿٥٥﴾ بإيجاده وإظهاره في فضاء العيان بلا فتور وقصور.

ثم قال سبحانه تحريكاً لحمية عباده وتشديداً لبنان اعتقاداتهم بالله وتوحيده وأسمائه وصفاته:

﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا﴾ من مقام جودنا ولطفنا إليكم أيها المحبوسون في مضيق الإمكان، المقيدون بسلاسل الكفران والعصيان ﴿ءَايَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ﴾ موضحات مفصلات لتوحيدنا وصفاتنا وقدرتنا على الإنعام والانتقام، لعلكم تتفطنون منها إلى علو شأننا وكمال سطوتنا وسلطاننا، مع أن أكثركم لا تتفطنون ولا تتنبهون لانهماكم في بحر الغفلة والضلالة ﴿وَاللَّهُ﴾ الهادي لعباده ﴿يَهْدِي﴾ بفضله ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ هدايته منهم ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٥٦﴾ موصل إلى كعبة توحيده بلا عوج وانحراف.

﴿و﴾ من انحراف المنافقين وانصرافهم عن طريق الحق وميلهم إلى الباطل ﴿يَقُولُونَ﴾ بأفواههم خوفاً من حقن دمائهم وأموالهم: ﴿ءَأَمَّنَّا بِاللَّهِ﴾

وَيَا رَسُولَ وَأَطَعْنَا ثُمَّ بَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿١٨﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿١٩﴾

المتوحد في ذاته ﴿وَيَا رَسُولَ﴾ المرسل من عنده لتبليغ دينه وآياته ﴿وَأَطَعْنَا﴾ لحكم الله ورسوله سمعاً وطاعة ﴿ثُمَّ بَتَوَلَّى﴾ أي يعرض وينصرف ﴿فَرِيقٌ مِّنْهُمْ﴾ أي من المنافقين ﴿مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ الإقرار عن حكم الله ورسوله، تكذيباً لنفسه وإظهاراً لما في قلبه من الكفر والنفاق ﴿وَ﴾ لذلك ﴿مَا أُولَئِكَ﴾ الأشقياء المردودون ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ المتصفين بالإيمان والإذعان حقيقة، وإن أقرروا واعترفوا على طرف اللسان ؛ لأن الإيمان من صفات القلب واللسان مترجم له.

﴿وَ﴾ كيف كانوا مؤمنين أولئك المنافقون مع أنهم

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ﴾ المصلح لأحوال عباده ﴿وَرَسُولِهِ﴾ المستخلف منه سبحانه النائب عنه بإذنه ﴿لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ ويقطع نزاعهم ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ ﴿١٨﴾ أي فأجاؤوا إلى الانصراف عن حكم الله وحكم رسوله بعدما دُعوا إلى رسوله إن كان الحكم عليهم.

﴿وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ والحكم ﴿يَأْتُوا إِلَيْهِ﴾ أي إلى الرسول ﴿مُذْعِنِينَ﴾ ﴿١٩﴾ متقادين طائعين، وبالجمله هم تابعون لمطلوبهم، وما هو مقصودهم، طالبون أن يصلوا إلى ما أمِلُوا في نفوسهم بلا ميلٍ منهم إلى الحق وصراطه المستقيم وميزانه العدل القويم.

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ أَرْكَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

وما سبب ميلهم وإعراضهم؟!

﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ يعرضهم عن قبول الإيمان والميل إلى اليقين والعرفان ﴿أَمْ أَرْكَابُوا﴾ وترددوا في عدالة الله ورسوله ﴿أَمْ يَخَافُونَ﴾ من سوء ظنونهم ﴿أَنْ يَحِيفَ﴾ ويميل ﴿اللَّهُ﴾ المستوي على القسط والعدل ﴿عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ﴾ المتخلق بأخلاقه ظلماً، بأن أجازوا الظلم على الله ورسوله ﴿بَلْ﴾ الحق أنه لا شك في عدالة الله ورسوله، ولا يُنسب الحيف والميل إليهما أصلاً، فتعين أنه ﴿أُولَئِكَ﴾ البعداء عن ساحة القبول ﴿هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿٥٠﴾ المقصرون على الخروج عن حد الاعتدال، المائلون عن الصراط المستقيم لمرض قلوبهم وخبث طبيعتهم.

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ المخلصين على عكس المنافقين والمتردين ﴿إِذَا دُعُوا﴾ عند النزاع والمخاصمة ﴿إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ ويزيل شبههم ﴿أَنْ يَقُولُوا﴾ طائعين راغبين: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ بلا مطلق وتسويق، رضينا بما حكمنا الله ورسوله ﴿وَأُولَئِكَ﴾ السعداء المقبولون عند الله ورسوله ﴿هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿٥١﴾ الفاتزون بالفلاح، المقصرون على الصلاح والنجاح، ولا يتحولون عنه بل يزدادون عليه تفضلاً وامتناناً.

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا نَقْسِمُوكُمْ بِمَعْرُوفَةٍ

﴿و﴾ كيف لا يزدون إذ ﴿مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ﴾ حق إطاعته^(١) وينقاد ﴿وَرَسُولُهُ﴾ حق الانقياد والاتباع ﴿وَيَخْشَى اللَّهَ﴾ المتتقم فيما صدر عنه ومضى عليه من الذنوب بعدما تاب وندم ﴿وَيَتَّقُهُ﴾ عنه سبحانه فيما بقي من عمره ﴿فَأُولَئِكَ﴾ المطيعون المنقادون بالله ورسوله، الخاشعون المحبتون المتقون ﴿هُمُ﴾ المتقون ﴿الْفَائِزُونَ﴾ ﴿٥٢﴾ بالمشيئة العظمى والدرجة العليا عند الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

آتانا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً.

﴿و﴾ من خباثة بواطنهم أهل الشرك والشقاق وشدة شكيمتهم ونفاقهم معك يا أكمل الرسل ﴿أَقْسَمُوا بِاللَّهِ﴾ ترويحاً لنفاقهم وتغريراً للمؤمنين ﴿جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ وغاية حلفهم، مبالغين فيها مغالطين منكرين للامتناع عن حكم الرسول بقولهم، والله ﴿لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ﴾ يا أكمل الرسل أي المنافقين بالخروج عن الديار والجلاء عن الوطن ﴿لَيَخْرُجُنَّ﴾ عنها بلا مظل وتسويق، ممثلين أمرك، فكيف يتأتى منا الامتناع عن حكمك وما هو إلا من غاية تلبيسهم ونفاقهم ﴿قُلْ﴾ لهم يا أكمل الرسل بعدما تيقنت نفاقهم بإلهام منا إليك ووحى: ﴿لَا نَقْسِمُوكُمْ﴾ بالله أيها المسرفون المفرطون، ولا تبالغوا في الحلف الكاذب، فإن المطلوب منكم ﴿طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ﴾ مشهورة بين الناس بلا إتيان مخالفة منكم ظاهراً، وأما أمر بواطنكم وقلوبكم فسره

(١) في المخطوط (من يطع الله) حق إطاعته وينقاد رسوله حق الانقياد والاتباع).

إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٢﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَانُ الْمَيْتِ ﴿٥٣﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ.....

عند الله ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ المطلع لسرائركم وضمائركم ﴿خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٥٢﴾ وتقصدون في نفوسكم، يجازيكم على مقتضى خبرته.

﴿قُلْ﴾ يا أكمل الرسل للناس على سبيل التبليغ العام والرسالة المطلقة: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ المظهر لكم من كتم العدم وانقادوا لجميع أوامره ونواهيه ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ المبعوث إليكم، وصدقوه في جميع ما جاء به من عند ربكم ﴿فَإِن تَوَلَّوْا﴾ وانصرفوا بعدما بلغت رسالتك حق التبليغ ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْهِ﴾ أي على [سيدنا] محمد ﷺ جزاء ﴿مَا حُمِّلَ﴾ من التبليغ وإظهار الدعوة وتبيين الرسالة ﴿وَعَلَيْكُمْ﴾ أيها السامعون جزاء ﴿مَا حُمِّلْتُمْ﴾ من الامتثال والانقياد ﴿وَو﴾ اعلّموا أيها المتوجهون نحو الحق ﴿إِن تُطِيعُوهُ﴾ أي الرسول وتصدقوا قوله وتعملوا على مقتضى ما أمّرتكم على لسانه ﴿تَهْتَدُوا﴾ إلى معرفة ربكم وتفوزوا بتوحيده ﴿وَو﴾ إن لم تطيعوا له وتهتدوا إلى ما جُبلتم لأجله ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ﴾ المأمور بالدعوة والتبليغ ﴿إِلَّا أَلْبَانُ الْمَيْتِ﴾ ﴿٥٣﴾ الظاهر الواضح لثلاثه يشتهه عليكم أمر الدين، فإن امتثلتم بما سمعتم منه فرتم، وإن توليتم فعليكم الوزر والوبال، واعلموا يقيناً أنه:

﴿وَعَدَّ اللَّهُ﴾ المتفضل المحسن لعباده بأنواع الفضل والعطاء ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ﴾ أيها الناس بتوحيد الله وصفاته، وإرسال الرسل وإنزال الكتب،

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ
أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ

والبعث بعد الموت، وجميع الأمور الأخروية ﴿و﴾ مع الإيمان والإذعان
﴿عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ المقبولة عند الله ، المرضية له على مقتضى ما
أوحاه على رسوله وأنزله في كتابه، وأقسم سبحانه بنفسه تأكيداً لوعده: ﴿
لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ﴾ وليجعلنهم خلفاء ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ التي استولى عليها الكفرة
﴿كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ﴾ آمنوا ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ يعني بني إسرائيل
استخلفهم على بلاد العمالة والفراغة وأرض الشام والفرس ﴿و﴾ بعد
استخلافهم ﴿لِيُمَكِّنَنَّ﴾ ويقررن ﴿لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ﴾ وهو دين
الإسلام المبني على صرافة التوحيد الذاتي المستلزم لتوحيد الصفات
والأفعال، وليشيعن ويذيعن دينهم هذا إلى جميع الأقطار والأنحاء ﴿
وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ﴾ ويحولن حالهم ﴿مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ﴾ الناشئ من تمويهات
متخيلتهم ووساوس متوهمتهم ﴿أَمْنًا﴾ نشأ من اليقين الحقي المثمر
لكمال الاطمئنان والوقار، وبعدما حصل لهم مرتبة الفناء في ذاتي، حصل
لهم البقاء ببقائي، فحيث ﴿يَعْبُدُونَنِي﴾ مخلصين حيث ﴿لَا يُشْرِكُونَ بِي
شَيْئًا﴾ من مظاهري ومصنوعاتي بتسويلات شياطين الخيالات والأوهام
﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ أي ارتد ورجع ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي بعد نفي الخواطر
والأوهام المضلة عن سواء السبيل ﴿فَأُولَئِكَ﴾ المردودون المطرودون عن

هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تَرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِي النَّارِ
وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾

ساحة عز الحضور والقبول ﴿هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿٥٥﴾ الخاسرون المقصرون
على الخروج والخسران عن مقتضى اليقين العلمي والعيني والحقي، ألا
ذلك هو الخسران المبين.

﴿و﴾ بعدما جعلتم التوحيد الذاتي قبله مقصدكم أيها المحمديون ﴿
أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ المثمرة المورثة لكم كمال الشوق والمحبة نحو الحق
دائماً ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ ﴾ المطهرة لنفوسكم عن الميل إلى ما سواه ﴿وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ ﴾ المرشد لكم إلى طريق التوحيد ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ ﴿٥٦﴾
وتفوزون بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

حققنا بما أنت راضٍ عنا يا خير الناصرين.

ثم قال سبحانه تأييداً لنيه ﷺ:

﴿لَا تَحْسَبَنَّ﴾ ولا تظنن يا أكمل الرسل ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله وأعرضوا عن
توحيده هم صاروا بكفرهم وعنادهم ﴿مُعْجِزِينَ﴾ الله - القادر المقتدر
عن أخذهم وإهلاكهم ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ التي هي مملكة الحق ومحل تصرفاته
سبحانه، بل يأخذهم الله الرقيب عليهم بظلمهم وبغيهم، ويستأصلهم عن
وجه الأرض في النشأة الأولى ﴿وَمَا لَهُمْ النَّارُ﴾ في النشأة الأخرى ﴿و﴾
الله ﴿لَيْسَ الْمَصِيرُ﴾ ﴿٥٧﴾ مصيرهم ومرجعهم.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا يَسْتَعِذِّنُكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوَرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَفُوتٌ عَلَيْكُمْ

ثم أشار سبحانه إلى تتميم ما مضى من آداب الخلطة والمؤانسة بين المؤمنين، فقال منادياً لهم على وجه العموم ليقبلوا إلى امتثال ما نودوا فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ من آداب المصاحبة والإخاء هذا ﴿لِيَسْتَعِذِّنُكُمْ﴾ بالدخول على بيوتكم ويسترخص منكم أيها المؤمنون خدمتكم ﴿الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ سواء كانوا عبيداً أو إماء، وأنتم: رجالاً أو نساء ذكر الضمير على سبيل التغليب ﴿و﴾ كذا الصبيان ﴿الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ أي لم يبلغوا وقت الحلم، خص بالذكر لكونه أقوى أسباب البلوغ إلى وقت التكليف ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ يعني ليستأذنكم الخدمة والصبيان في ثلاث أوقات دخولهم: أحدها: ﴿مِنْ قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ﴾ إذ هو وقت الانخلاع والتجرد عن ثياب النوم والدخول فيه منهى، ﴿و﴾ ثانيها: ﴿حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ﴾ للاستراحة والقيولة، ﴿و﴾ ثالثها: ﴿مِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ﴾ وقت التجرد عن الثياب للنوم، والأوقات المذكورة ﴿ثَلَاثُ عَوَرَاتٍ لَكُمْ﴾ لا بد من تحفظكم فيها عما يشوشكم ويطلع على سركم ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ﴾ ضيق ومنع ﴿بَعْدَهُنَّ﴾ أي بعد الأوقات الثلاث لو دخلوا عليكم بلا إذن منكم، إذ هم خدمة ﴿طَوَفُوتٌ عَلَيْكُمْ﴾

بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾
 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَنْذِرُوا كَمَا اسْتَنْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ
 النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ

ليخدموكم إذ جُبلتم على أن يظاهر ﴿بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ﴾ أي مثل ما ذكر
 ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ﴾ المدبر لمصالحكم ﴿لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ الدالة على آداب المصاحبة
 والموانسة ﴿وَاللَّهُ﴾ المطلع لأحوال عباده ﴿عَلِيمٌ﴾ بمصالحهم ومفاسدهم
 حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ في ضبطها وحفظها، بحيث لا يختل أمر النظام المتعارف.

﴿وَ﴾ كذا ﴿إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ وظهر منهم أمارات الميل
 والشهوة سواء كانوا ذكراً أم أنثى ﴿فَلْيَسْتَنْذِرُوا كَمَا اسْتَنْذَنَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ﴾ من الأحرار البالغين، إذ هم حينئذ دخلوا في حكمهم بعد الحلم
 ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ الدالة على آداب خلطتكم وحسن
 معاشرتهم ﴿وَاللَّهُ﴾ المصلح لأحوال عباده ﴿عَلِيمٌ﴾ بما في ضمائرهم من
 المنكرات ﴿حَكِيمٌ﴾ ﴿٥٩﴾ في دفعها قبل وقوعها.

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ﴾ عجائز ﴿النِّسَاءِ الَّتِي﴾ قعدن عن الحيض والحبل وشهوة
 الوقاع مطلقاً إلى حيث ﴿لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ وزواجاً لكبرهن وكهولتهن
 ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ﴾ أي ذنب وكراهة ﴿أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾
 أي الثياب الظاهرة التي يلبسها فوق الأستار كالجلباب حال كونهن

غَيْرَ مُتَبَرِّحَتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى
أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ

﴿غَيْرَ مُتَبَرِّحَتٍ﴾ أي مظهرات ﴿بِزِينَةٍ﴾ مشبهة للرجال، مشيرة لشهواتهم،
أي الزينة التي تُمنع من إبدائها في كريمة: ﴿وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ...﴾ ﴿وَأَنْ
يَسْتَعْفِفْنَ﴾ عن الوضع ﴿خَيْرٌ لَّهُنَّ﴾ سواء كن عجائز^(١) أم شواب؛
لأن العفة أبعد من التهمة في كل الأحوال ﴿وَاللَّهُ﴾ المطلع لسرائرهن ﴿
سَمِيعٌ﴾ لمقاتلتهن مع الرجال ﴿عَلِيمٌ﴾ ﴿٦٠﴾ بنياتهن منها.

ثم لما كانت العرب يتحرّجون عن مصاحبة ذوي العاهات والمؤاكله معهم
استفذاراً، وكانوا أيضاً يتحرّجون من البيوتات المذكورة تعظماً واستكباراً، بل
يعدونه عاراً، ويستنكفون منه، ردّ الله عليهم ونفى الحرج فقال:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ أن يأكل مع البصراء ﴿وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ﴾
أن يأكل مع السويّ السالم ويجلس معه ﴿وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ أن يأكل
مع الأصحاء ﴿وَلَا﴾ حرج أيضاً ﴿عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ في أكلكم مطلقاً سواء
﴿أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ وعند أهليكم ومحارمكم، سواء كان من أكسابكم
وأكساب أولادكم ﴿أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ﴾ وأجدادكم لأنهم مستخلفون
لكم ﴿أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ﴾ لأن بينكم وبينهن مناسبة الكلية والجزئية ﴿أَوْ
بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ﴾ لاشتراككم معهم في المنشأ ﴿

(١) في المخطوط (سواء كانوا عجائز...).

أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُم مِّفَاحَتُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ
بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ

أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ ﴿ لا اشتراك آبائكم معهم في
المنشأ ﴾ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ ﴿ لا اشتراك أمهاتكم
معهم في المنشأ ﴾ أَوْ ﴿ بيوت ﴾ مَا مَلَكَتْهُ مِفَاحَتُهُ ﴿ يعني بيوت
عبيدكم التي أنتم أسباب لإنسانها سواء كانوا معتقين أم لا ، والتعبير عنهم
بما: للتمليك والرُّقية ﴾ أَوْ ﴿ بيوت ﴾ صَدِيقِكُمْ ﴿ بالمناسبة المعنوية
التي هي أقوى من القرابة النسبية الصورية، كل ذلك المذكور مسبوق بالإذن
والرضا والتبسط والنشاط من أصحاب البيوتات.

ثم أشار سبحانه إلى أدب المؤاكلة فقال:

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا ﴾ مجتمعين في إناء واحد
يأكل بعضكم سؤر بعض، إذ هو أدخل في التأليف والتحابب ﴿ أَوْ أَشْتَاتًا ﴾
متفرقين كل في إناء، وهذا أدخل في التزكية والنظافة ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا ﴾ أي
كل منكم بيتاً من البيوتات التي رُخِّصْتُمْ بالأكل منها ﴿ فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾
أي فابدؤوا بالسلام على أهلها ؛ لأنهم منكم ديناً وقرابة، حتى صار سلامكم
إياهم ﴿ تَحِيَّةٌ ﴾ وزيادة حياة لهم ﴿ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ تفضلاً عليهم وإحساناً
﴿ مُبْرَكَةٌ ﴾ كثيرة الخير والبركة النازلة من عنده على أهلها ﴿ طَيِّبَةٌ ﴾

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١﴾ إِنَّمَا
 الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا
 حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ.....

خالصةً مسافيةً عن كدر النفاق وأثر الخلاف والشقاق ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ الدالة على آداب أثر الخلاف والشقاق ﴿لَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ﴾ ﴿١١﴾ رجاء أن تتفطنوا منها إلى أحوالكم في النشأة الأخرى،
 فتزودوا فيها لأجلها.

ثم أشار سبحانه إلى محافظة الآداب مع رسول الله ﷺ ورعاية حقوقه
 وكمال الإطاعة والانقياد إليه فقال:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ الموحدون الكاملون المنكشفون بسرائر التوحيد
 الذاتي هم ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ﴾ الجامع لجميع الأسماء والصفات
 المنسوبة إلى الذات الأحدية ﴿وَرَسُولِهِ﴾ الجامع لجميع مراتب المظاهر
 والمصنوعات، لا يخرج عن حیطة مرتبته الجامعة الكاملة مرتبةً من
 المراتب أصلاً ﴿وَ﴾ بعدما عرفتم جمعيته ﴿إِذَا كَانُوا﴾ مجتمعين ﴿مَعَهُ﴾
 ﴿وَلَمْ يَذْهَبُوا﴾ أي أمرٍ مشروعٍ حصوله بالاجتماع والافتحام
 كالزحف والجهد والجمع والأعياد ﴿لَمْ يَذْهَبُوا﴾ ولم ينصرفوا من عنده
 ﴿حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ بالانفصاض والانصراف، وإن كنتم مضطرين إلى
 الإياب والذهاب.

ثم كرر سبحانه أمر الاستئذان على وجه أبلغ تأكيداً ومبالغةً، فقال مخاطباً
 لحبيبه ﷺ:

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَعِذُّونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَعِذُّوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَنْزَلْنَا لِمَنْ شِئْنَا مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٢﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ لِيُنْصِتَ لَكُمْ كَدُّ آبَاءِ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَعِذُّونَكَ ﴾ في الذهاب والانصراف محافظة على الأدب ﴿ أُولَئِكَ ﴾ السعداء المستأذنون هم ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ﴾ حقاً ﴿ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ويراعون الأدب معهما من صفاء بواطنهم وخلوص طوياتهم ﴿ فَإِذَا أَسْتَعِذُّوكَ ﴾ يا أكمل الرسل بعد اضطرارهم ﴿ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ ﴾ وأمرهم المتعلق بمعاشهم ﴿ فَأَنْزَلْنَا لِمَنْ شِئْنَا مِنْهُمْ ﴾ أي أنت مخير في إذنهم بعد اضطرارهم ﴿ وَ ﴾ بعدما أذنت لهم ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ ﴾ من ذنبهم الذي اختاروا من أمر الدنيا على أمر العقبى، واستأذنوا له واهتموا لشأنه ﴿ إِنَّ اللَّهَ ﴾ المطلع لاستعدادات عبادِهِ ﴿ غَفُورٌ ﴾ يغفر لهم أمثال هذه المفرطات الاضطرابية ﴿ رَحِيمٌ ﴾ مشفق حيثنذ عليهم بعدما ندموا في نفوسهم.

ومن جملة الآداب التي وجبت عليكم رعايتها ومحافظةها بالنسبة إلى رسول الله ﷺ:

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ ﴾ ونداءه ﴿ لِيُنْصِتَ لَكُمْ ﴾ بين أظهركم ﴿ كَدُّ آبَاءِ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ ﴾ بالاسم واللقب فقط بلا ضمنية تدل على تعظيمه وتوقيره، بل قولوا له وقت ندائه: يا نبي الله! أو خير خلق الله! أو يا أكرم الخلق على الله! وأمثالها.

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٣﴾

أو لا تجعلوا دعاءه ومناجاته مع الله ورفع حاجاته ﷺ إليه سبحانه في الإجابة والقبول كدعاء بعضكم بعضاً، فإن قبل مرة ردّ أخرى بل ردّ مراراً كثيرة، فإن دعاءه ﷺ لا يرد عند الله أصلاً، أولاً تقيسوا ندائه إليكم في الوقائع والأمور كدعاء بعضكم بعضاً، فإن تجيبوا مرة وتردوا أخرى، بل عليكم أن تبادروا لإجابة ندائه ﷺ سمعاً وطاعة بلا مطلٍ وتسويقٍ، خافضين أصواتكم حين إجابته مسرعين إليها بالآلات والجوارح، ساعين إلى إنجاح سؤله^(١) ومطلوبه ﷺ.

ثم أشار سبحانه إلى توبيخ المنافقين وتقريعهم حيث قال:

﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ﴾ المطلع على سرائر عبادته بمقتضى علمه الحضورى كيدَ المنافقين ﴿الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ﴾ أي يخرجون قليلاً قليلاً من جمعكم أيها المؤمنون ﴿لِوَاذًا﴾ أي حال كونهم ملاوذين ملتجئين بغيرهم بأن يستر بعضهم خلف بعض وحتى يخرج بلا إذنٍ ورخصةٍ منه ﷺ ﴿فَلْيَحْذَرِ﴾ أولئك الماكرون المخادعون ﴿الَّذِينَ يُخَالِفُونَ﴾ وينصرفون ﴿عَنْ أَمْرِهِ﴾ سبحانه وأمر رسوله ﷺ بلا رخصةٍ ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ﴾ في الدنيا ﴿فِتْنَةٌ﴾ أي مصيبةٌ ومحنةٌ عظيمةٌ مثل القتل والنهب والأسر وأنواع البليات ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿١٣﴾ لا عذاب أشدّ منه.

(١) في المخطوط (مسؤله).

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ
إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

وكيف تعرضون وتنصرفون عن أمر الله وأمر رسوله أيها المسرفون
المفرطون، أما تستحيون من الله الرقيب عليكم، ألا أي تنبهوا أيها الجاهلون
الغافلون بقدر الله وحق ألوهيته واستقلاله وبسطته ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ الْمَظْهِرِ
الْمَوْجِدِ تصرفاً وملكاً مظاهراً﴾ ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي العلويات
والسفليات وما بينهما ﴿قَدْ يَعْلَمُ﴾ سبحانه بعلمه ﴿الْحَضُورِي﴾ ﴿مَا
أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ في نشأتكم هذه ﴿و﴾ يعلم أيضاً ما ستكونون عليه ﴿يَوْمَ
يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾ في النشأة الأخرى المعدة للعرض والجزاء، إذ لا يعزب عن
حيطة حضرة علمه شيء مما جرى في عالم الغيب والشهادة والنشأة الأولى
والأخرى ﴿فَيُنَبِّئُهُمْ﴾ ويخبرهم حينئذ ﴿بِمَا عَمِلُوا﴾ في النشأة الأولى
على التفصيل بلا شذوذ شيء منها، ثم يجازيهم عليها ﴿وَاللَّهُ﴾ المجازي
لعموم عبادته في يوم الجزاء ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ صدر عنهم في أولاهم وأخراهم
﴿عَلِيمٌ﴾ ﴿٦٤﴾ محيط بجميع أعمالهم وأفعالهم وشؤونهم وحالاتهم وجميع
ما جرى عليهم، يجازيهم على مقتضى علمه، إن خيراً فخير وإن شراً فشر.
اصنع بنا يا مولانا ما أنت أهله يا ذا الفضل العظيم والجلود العميم.

(١) في المخطوط (مظاهراً).

(٢) في المخطوط (بعلم).

خاتمة السورة

عليك أيها الموحد المستضيء المقتبس من المشكاة الجامعة المصطفوية
والمصباح اللامع النبوي أرشدك الله إلى غاية ما أملك، ووفقك إلى كمال
ما جبلك الحق لأجله:

أن تحسن الأدب مع نبيك الهادي إلى طريق التوحيد الذاتي، وتحافظ
على ملازمة ما أوجبك الحق من حقوقه وآدابه ﷺ، فلك أن تجعل رتبته ﷺ
نصب عينيك، ولا تترك شيئاً من سنته الماثورة وأخلاقه المشهورة وشيمه
المعروفة بين أهل الحق وأرباب المحبة من المنكشفين بعلو مرتبته ﷺ
ورفعة قدره ومكانته، ولا تهمل شيئاً من الحدود والأحكام الموضوعة في
دينه وشريعته، ولك أن تختار لنفسك من عزائم شرعه ودينه مهما أمكنك
ولا تميل إلى رخصتها، إذ الرخصة لعوام أهل الإيمان والعزائم لخواصهم،
فلك الإخلاص في العمل وعليك الاجتناب عن الرياء والسمعة وجميع
الرعونات الواقعة في صدور الأعمال، سواء كان عملك قليلاً أو كثيراً
عزائم أو رخصاً.

وإياك إياك الحذر عن مداخل الرياء والتلبس، فإنها من شباك إبليس،
يضل بها ضعفاء الأنام عن نهج الرشاد وسبيل الاستقامة والسداد.
عصمنا الله من تغريرات الشياطين وتسويلاتهم بفضلهم وجوده.

فهرس الجزء الثالث

سورة الحجر	٥
سورة النحل	٣٣
سورة الإسراء	١٠٣
سورة الكهف	١٧٠
سورة مريم	٢٣٦
سورة طه	٢٧٨
سورة الأنبياء	٣٢٦
سورة الحج	٣٧٩
سورة المؤمنون	٤٢٨
سورة النور	٤٧٠

التنفيذ الطباعي: دار التماطي للطباعة
٠١١٤٥٠٤٦٧-٠١١٤٥٠٤٥٤ - بيروت، لبنان

Bibliotheca Alexandrina

0667541